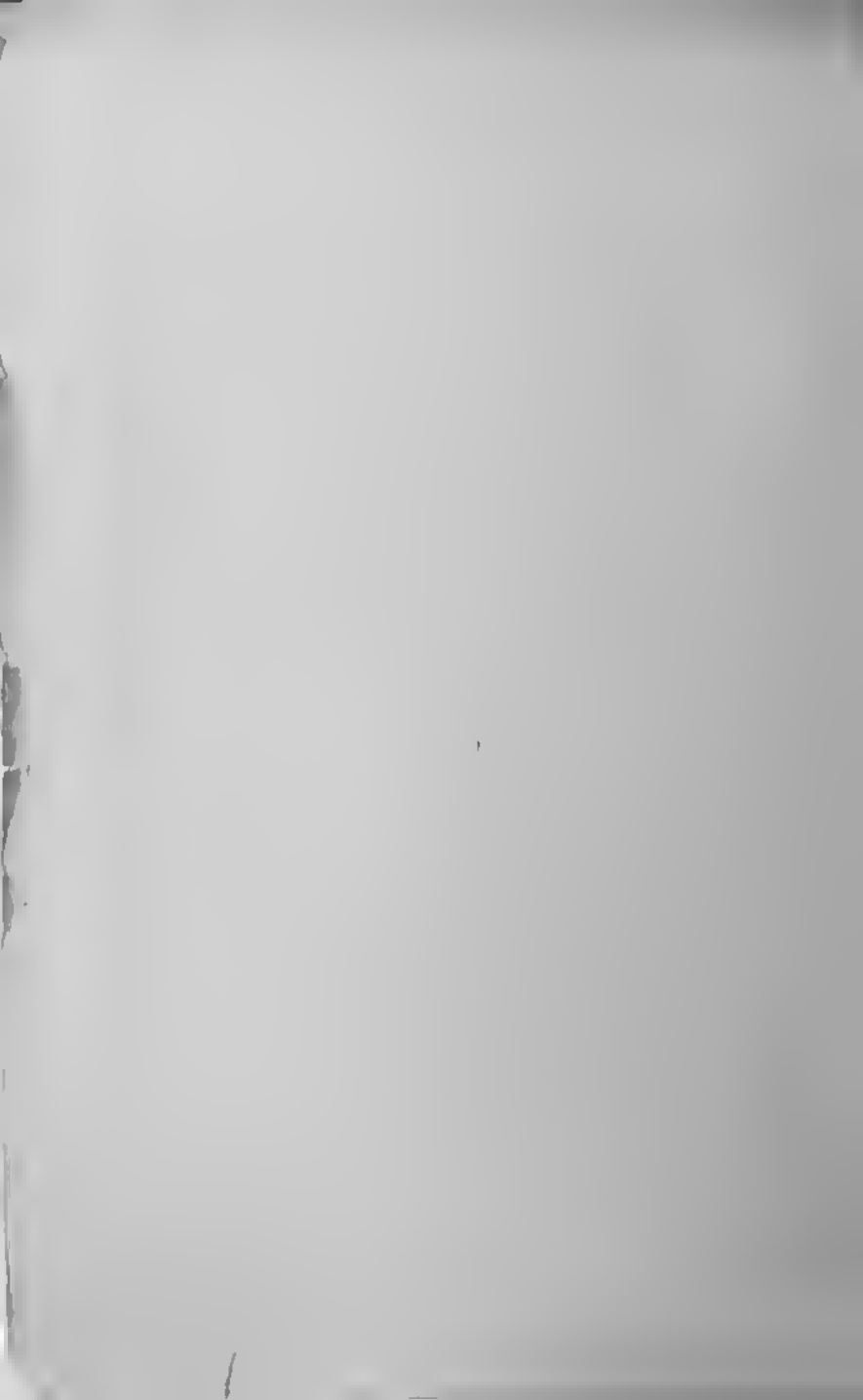

ERNEST BERNEA

INDEMN
LA
SIMPLITATE

CVCE TAREA-GEORGESCU-DELA FRAS

Primer

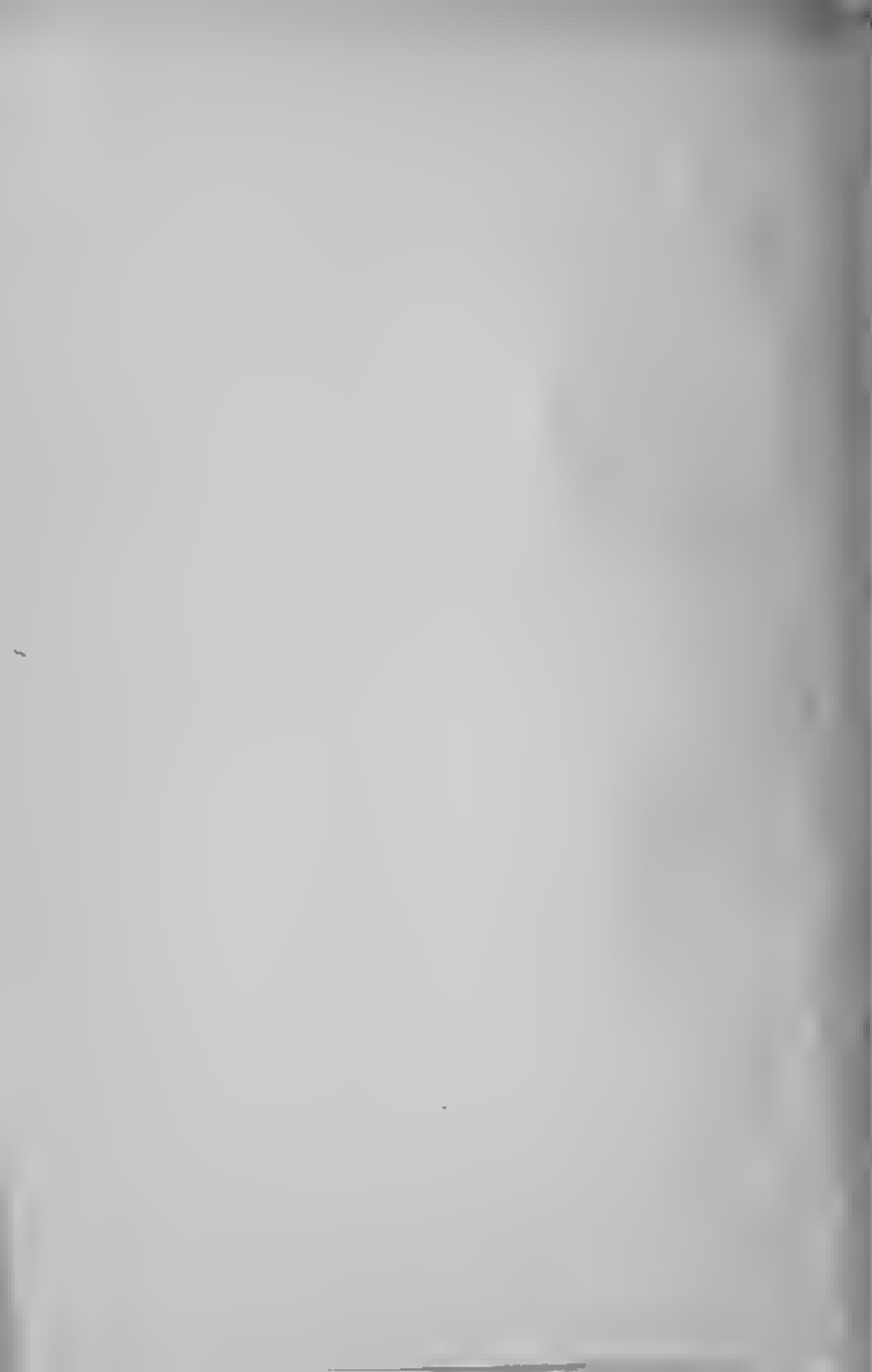
Titul i d'arribla

aquesta quantitat de sup
ment que de l'upla i de la superfície
aduna. En misme que en
fretura i aflicción

(Cuerpo humano)

26. 5. 54.

1200.

ÎNDEMN LA SIMPLITATE

DE ACELAȘI :

CARTEA CĂPITANILOR — Horia, Tudor, Iancu.

GÂND ȘI CÂNTEC — poezii.

PAȘI ÎN SINGURĂTATE — poeme în proză.

CTITORII — politică.

PRELUDII — eseuri.

TIMPUL LA ȚĂRANUL ROMÂN — Contribuție la problema timpului în religie și magie.

3

GATA DE TIPAR :

MOLDOVĂ TRISTĂ — cântece și povești.

CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE — o critică a culturii românești.

ÎN PREGĂTIRE :

CIVILIZAȚIA ROMÂNĂ SĂTEASCĂ — O introducere.

SETEA DE ABSOLUT — Încercare de filosofie morală.

ERNEST BERNEA

INDEMN
LA
SIMPLITATE

MĂRTURISIRI PENTRU UN OM NOU

CUGETAREA — GEORGESCU DELAFRAS

BUCUREȘTI, IV — STR. POPA NAN, 21

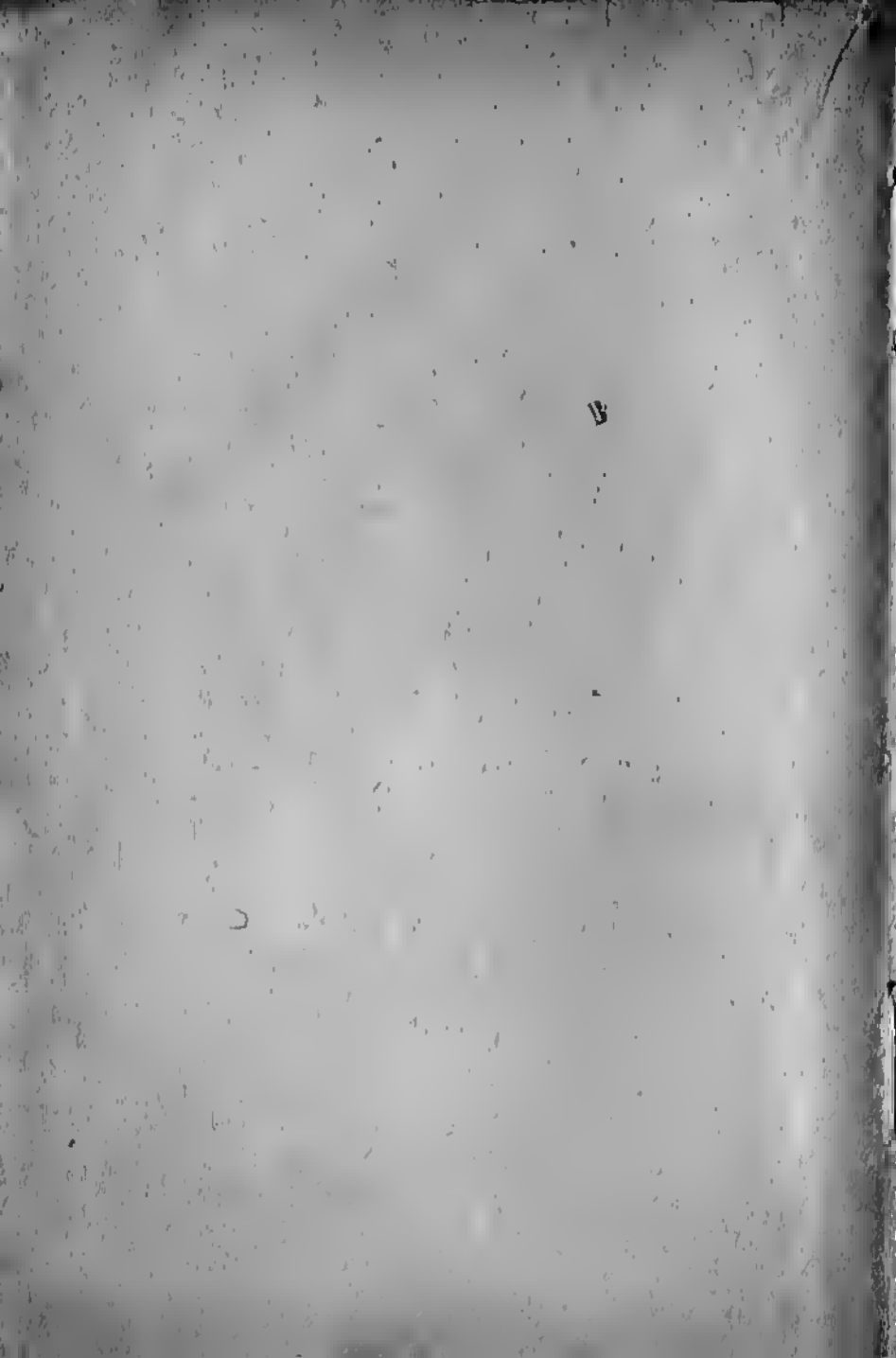
1184—943

Coperta de MAC CONSTANTINESCU

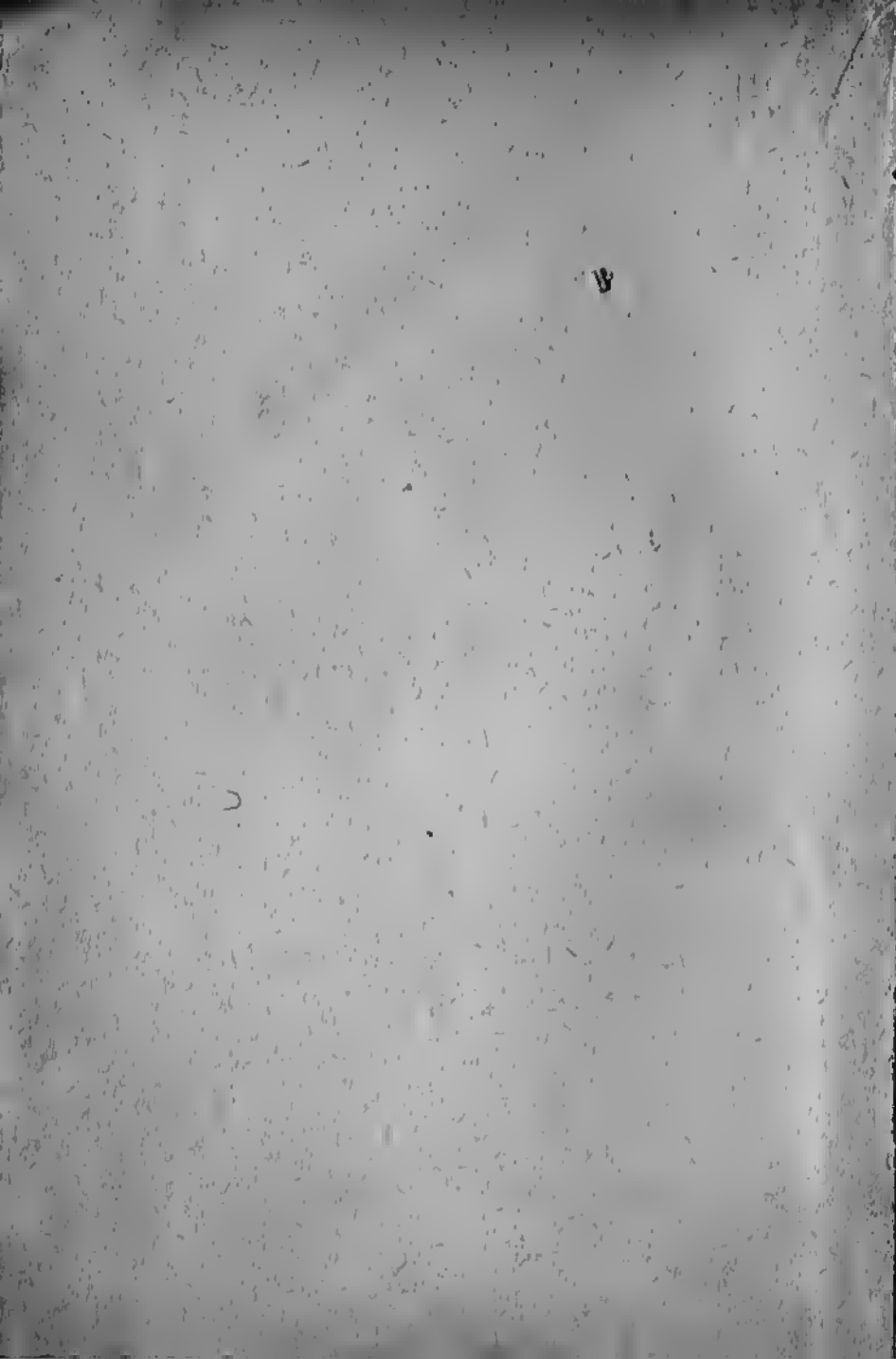
LUI.

VICTOR GARCINEANU și IORDACHE NICOARA

In apropierea cărora am scris aceste pagini

INDEMN LA SIMPLITATE

INDEMN LA SIMPLITATE

Omul a purtat în decursul vremurilor o luptă tragică pentru câștigarea unui prisos de bine. În epoca modernă acest bine a fost văzut sub forma progresului și a civilizației. Singur, sau în mijlocul societății, omul s'a străduit în acest sens.

Socotit în roadele sale, astăzi după trecere de vreme, progresul continuu s'a dovedit înșelător. Omul modern a avut o sete de mai bine, dar nu s'a aplecat îndeajuns asupra naturii acestui bine. Punctul luminos, unificator, a lipsit. Lumea nouă s'a încrezut prea mult în civilizație și progres, dar nimeni nu sta să gândească ce anume sunt acestea pentru ființa spirituală a omului. Și atunci drumurile s'au deosebit, după cum deosebite erau idealurile.

Civilizația acestei ultime epoci istorice a făcut din om „o ființă complexă”. Găsim în această tendință și stare a sufletului contem-

poran o caracteristică a vieții moderne, dornică de progres.

Ce înseamnă oare această complexitate a omului de azi, produs ultim al unor credințe vechi? O continuă creștere a nevoilor materiale, o dezvoltare a lor fără limită. Judecată interior, ea mai înseamnă rafinament și ornamentație. Aceste însușiri alcătuiesc tot atâtea semne de distincție.

Să lămurim lucrurile mai departe. Complexitatea omului de azi nu înseamnă ceea ce am putea crede că înseamnă, adică: distincție în înțeles de superioritate, complexitate în înțeles de adâncime și frumusețe interioară. Complexitatea aceasta care era și o sete de a se îmbogăți, a pus omul sub povara unor elemente secundare, din afara ființei noastre morale, din afara nevoilor acestei ființe, l-au încărcat și l-au prefăcut până la năruire.

Educația a fost făcută în raport cu unele valori la modă, de natură mai mult socială și materială. Omul a avut o sete de a progresa, de a crește chiar interior; omul a încercat să depășească starea în care se afla dar nu în raport cu anumite valori spirituale permanente ci în raport cu oamenii. Etica modernă a avut la temelie nu atât o dorință sinceră de proprie depășire ci mai mult o dorință de întrecere între oameni.

Cu cât omul și-a creat mai multe nevoi, semn al unei înalte trepte de civilizație, cu

atât el a devenit mai puțin stăpân pe sine, cu atât a fost mai puțin liber. Sufletul său aparent înălțat, devenise lipsit de putere, se subțiasse și se complicase. Cuprinzând ceea ce nu-i era firesc, renunțând la ceea ce îi era esențial, pentru podoabă, și-a pierdut adevărata frumusețe și tărie. Vieța interioară a omului a avut toate aparențele unei creșteri adevărate; în realitate s'a petrecut o sărăcire și anume din cauză că această creștere nu era organică ci era o adunare, o adăugire. Nevoia de a corespunde vremurilor, ambițiile și gusturile nenumărate, tot rafinamentul intelectual și estetic, l-au sedus și l-au îndemnat către o lume a decorativului și inutilului.

A fi o ființă complexă nu este în sine o stare rea; dimpotrivă. Trebuie însă să fie rodul unei serioase și firești creșteri interioare, creșteri a elementelor esențiale, a stâlpilor vieții noastre morale. Trebuie să fie o îmbogățire a ceea ce ne aparține esențial. Altfel ajungem la tipul omului modern, prezent încă între noi și specific tuturor epocilor decadente, omul descentrat în care vieța este nefirească și voința lipsită de îndrumare. Povara trufiei, povara propriilor creații ale omului, povara combinațiilor și construcțiilor așa zisului progres cultural și civilizator, apasă încă sufletul celor mai mulți dintre noi.

Omul acesta a confundat complexitatea cu complicația. Iată numele adevărat al stării

sale interioare. De aceea este atât de nenorocit, de aceea este atât de greu de înțeles și de satisfăcut. Omul despre care vorbim este mereu nemulțumit, mereu ridicat împotriva vieții și a condițiilor date. Omul complicat este o ființă dificilă și nenorocită.

În setea sa de progres și de civilizație materială omul s'a descentrat, adică a confundat esențialul cu secundarul, dând o atenție deosebită celor ce nu-l alcătuiau în fond. Omul cetății de azi este un om făcut, este o ființă artificială. S'a construit înfruntând legile ființei sale morale. Tot ceea ce a fost adăugat nefiresc și a împodobit sufletul său mândru, nu a făcut decât să-l scoată din făgașul destinului său propriu, de om.

Pentru ca o înnoire să fie posibilă, omul trebuie să renunțe la aceste podoabe ale modernismului, pentru a se reîntoarce către elementele originare ale făpturii sale.

Nu poate fi vorba de o renunțare la progres și nici de o întoarcere la „starea naturală” a unui filosof francez, ci de mergerea înainte dela început pe calea deschisă nouă, în dezvoltarea omeniei și a tuturor virtuților ce-o alcătuiesc. Ce înseamnă pentru noi întoarcere? Înseamnă renunțare la inutil, la rugina sufletului. Ce înseamnă dezvoltare? Ce înseamnă progres? Înseamnă creștere din sâmburele ființei, înseamnă, în limita superioară,

înflorire. Aceasta înseamnă a fi cult, a fi om superior, a fi distins și complex : înflorire. Să ajungi să-ți exprimi esența. Nu întoarce deci, nu oprire, ci creștere deplină și firească.

Aci se așează simplitatea. Simplitatea este starea morală a omului care se mișcă esențial și sincer. Simplitatea în etică, întocmai ca și în estetică, înseamnă linie mare. Liniile mari dau sensul fapturii, liniile mari constituiesc.

Simplitatea ca stare morală este o stare originară, legată de începutul ființei. De aceea Evanghelia, cartea simplității și a permanenței vorbește de simplitate în legătură cu copilul și profetul. Fiind originară, simplitatea este o stare a firii, o stare a celor care păstrează legătura cu Dumnezeu.

Nefiind legată de poverile podoabelor inutile, simplitatea dă omului un echilibru interior, o tărie și o mare stăpânire de sine. Omul simplu rămâne cu sine, curat și întreg, liber de elementele inutile, adăugate, exterioare. Omul simplu trăiește viața din plin și firesc ; o trăiește astfel pentru că este în ea.

Simplitatea dă o siguranță și o certitudine interioară adevărată, dă putere de depășire a contingentelor și viciilor apăsătoare. Pe calea simplității omul se împlinește pentru că trăiește firesc și esențial.

Simplitatea este starea morală prin care o seamă de taine ni se deschid. Fișcul și armonia ei o fac să rodească și pe o altă dimen-

siune a vieții, aceea a orizontului deschis. Sensul vieții este prins mai ușor și mai adevărat de omul simplu decât de omul complicat, pentru că cel dintâi păstrează legătura directă cu viața, are totodată simțul realității aparente și tainice. A fi simplu înseamnă a fi în viață, a fi în viață înseamnă a-i trăi și cunoaște sensurile. Sensul vieții nu poate fi prins stând în afara ei, călcând un drum artificial. Omul simplu trăiește cu ochii în distanțele mari ale lumii.

Din aceste elemente și înfățișări ale simplității înțelegem cum acela care trăiește cu adevărat în simplitate ajunge să trăiască și în lumină, în frumusețe. Ființa sa interioară, aparent mică, are dimensiuni foarte mari, neînțelese de acei care judecă după criteriile civilizației burgheze. Omul simplu ajunge să cunoască adâncurile și să cuprindă lumea, să se înrădăcineze în loc rodnic. Liber de orice povară morală sau materială el merge pe căile firești ale omeniei ; cugetul și fapta sa nu sunt legate de lucruri slabe, ci de tării ascunse.

Bucuria trăirii în simplitate poate fi înțeleasă din libertatea și rodnicia pe care o câștigă omul.

Omul simplu este o făptură vie ; este o făptură originală de mare plinătate și echilibru interior.

LA VÂNAT DE OAMENI

LA VÂNAT DE OAMENI

De ce se urăsc oamenii ? E atât necunoscut și atâta suferință legată de soarta noastră încât legea de toate zilele ar trebui să fie numai dragostea și mângâierea.

De ce se chinuesc oamenii unii pe alții ? N'au loc sub soare ? Nu le ajunge pânza cerului ? Sunt atât de grele păcatele ce ne apasă încât ar trebui să lucrăm până la cea din urmă fărâmbă de putere pentru a înlătura urâtul ce ne desparte unii de alții.

E multă frumusețe în lume dar oamenii orbi nu o văd. Inclinarea spre a face răul e atât de puternică încât pentru a o învinge a fost nevoie de marea dragoste și jertfă a Dumnezeului întrupat.

Sunt oameni sinceri și sunt oameni vicleni. E sfâșietor de trist să vezi cum între oameni ca și între popoare calea înșelăciunii dă pas înainte celor ce o folosesc.

Vieața ne dă foarte des acest spectacol : omul bun, omul curat este vânatul celui viclean ; acesta din urmă nu poate trăi fără pradă. Morala publică aduce laude și răsplătește fapta acestuia, faptă care nu are nici o deosebire față de aceea a unui lup fugărind o căprioară pe întinderile albe ale zăpezii.

De ce stau oamenii la pândă și se vânează unii pe alții ? De ce cred ei că au loc în lume numai atunci când dispare altul ? Locul tău, locul darurilor proprii nu ți-l poate lua nimeni ; îl ai odată cu vieața.

OMUL „CIVILIZAT”

Omul „civilizat” este în genere înclinat să trăiască mai mult prezentul ; prezentul care, fără un sens și o luptă a noastră, nu reprezintă nimic și care fuge ; să-l trăiască prin toate simțurile trupului atât de rafinat de civilizația aceasta de care sunt atât de mândri.

A mânca bine, a îndrăgi femei frumoase, a fura și exploata pe cei slabi, a dormi lenea unui trup obosit de senzații tari, a te închina icoanelor rotunde ale banului devenit în acest fel adevăratul Dumnezeu făcător de minuni, iată expresia unei vieți pentru care a trudit o lume întreagă de milenii.

Ce va fi mâine nu-l interesează pe acest om ; poate să se frângă și osia cerului ! Ce va fi mâine „vom trăi și vom vedea”. Totul trebuie consumat acum pe calea simțurilor însetate de puternice sguduiri, trebuie îndrumat către totala satisfacție a pământului uscat și nerodit din noi.

Gândurile mari, credințele, dorul unei vieți mai pure și mai frumoase sunt ale poezilor, ale visătorilor ; omul „civilizat” n'are ce face cu ele, nu le caută și nici nu le cultivă pen-trucă „nu umblă după himere”. Acest om îndobitocit de binele material, acest om al prezentului stors de sensuri, acest om își duce viața numai cu perdelele trase, închis, apăsător, căzut în propria sa întunecime.

Drama începe acolo unde prezența sa este activă. El retează elanuri, compromite credințe, îngenunche frumusețea și omoară omenia. El nu poate suferi altceva dincolo de ființa sa înrădăcinată atât de puternic într'un pământ care și el refuză să-l primească.

Omule mîc, omule putred, omule dizolvant, de ce ești uneori atât de puternic ? !

LIBERTĂȚI ȘI LIBERTATE

De veacuri omul suferă și luptă pentru libertate. Libertatea de cuget, de faptă, libertatea pentru darurile frumuseții și ale credinței.

O zădărnicie cât muntele vieții. Omul trăiește mereu, trăiește desgustător de plin toate libertățile făpturii sale căzute ; trăiește libertatea desfrâului, a minciunii, a lenei și a furtului ; libertatea tuturor păcatelor, libertatea care distruge, care schimbă viața într'o mlaștină unde cresc numai plante otrăvitoare.

Aceasta pentru că omul nu a înțeles și nici nu a făcut nimic pentru câștigarea adevăratei libertăți care este o condiție absolută a omeniei.

Libertatea nu poate fi găsită decât în inima ta. Nu căta în jurul tău ceea ce ai în tine. Sfarmă piatra ce acoperă aurul.

Libertatea este un dar al lui Dumnezeu. Libertatea nu poate fi decât interioară, nu poate

fi decât creație; libertatea este putere deschisă pajiștilor înflorite ale lui Dumnezeu.

Când omul apare, omul de conștiință și misiune, apare și libertatea. În acest caz libertatea nu este ceva formal și relativ, ci este ceva esențial și absolut. Imprejurul omului adevărat, în fapta și în cugetul său, în simțămintele care îl străbat, libertatea este o cale a victorii și a desăvârșirii, este o condiție a spiritualității și un semn al omului în rosturile sale mari.

RĂSUL DURERII

Sunt oameni care râd în fața suferinței, suferința lor sau a altora. Râsul în fața suferinței exprimă două naturi, deși are o singură înfățișare. Intre acei ce râd în fața încercărilor grele sunt deosebiri esențiale.

Unii oameni râd în fața suferințelor dintr'o nesimțire, dintr'o infirmitate lăuntrică. Ei nu pot să înțeleagă suferința; nici n'o acceptă nici n'o înlătură. Acești oameni râd pentrucă nu văd, pentrucă sunt lipsiți de omenie.

Alții râd că n'au ce se face, râd că altfel iar doborî durerea, râd să înșele, să mângăie propriul lor suflet sau pe al altora. În cazul acesta râsul este o terapie morală cu mari roade.

Cine râde de suferința lui și a altuia, fără ca acest râs să aibă o temelie de adâncă umanitate, adică să fie îndemn, depășire, leac împotriva răului prezent, este un cinic. Cinismul este unul din cele mai triste peisagii ale sufletului omenesc.

DELA HUMOR LA BATJOCURĂ

Sunt oameni care din orice situație știu să scoată la lumină partea comică. Râsul în sine sau judecat din punct de vedere moral nu este de condamnat. E un lucru firesc al naturii noastre ; are o înrăurire pozitivă asupra vieții lăuntrice.

Trebue făcută însă o deosebire care îndeobște nu este luată în seamă. Sunt oameni cari caută să picure cu acidul trufiei lor suferința și ingenuncherile în fața destinului ale altora. Aci râsul nu mai are un sens creator. Oamenii se socotesc în genere prea deștepți și își hrănesc trufia din sufletul celor mai adânc încercați. Râsul în acest fel trebue condamnat pentru că are un sens negativ. Este ceea ce numim batjocură. Și nimeni nu are dreptul de a se chema om dacă se simte bine când râde pe seama celor mai adânci și umane dintre stările interioare ale fratelui său.

Există totuși un alt fel de răs creator. E vorba de *humor*. Oamenii cari sunt dăruiti cu acest simț al humorului sunt dintre cei mai buni. Râsul lor este pozitiv, este luminat. Râsul lor este o bucată din dorul nostru de viață.

Humorul este blând; batjocura este crudă. Humorul este uman; râsul batjocoritor este inuman. Inteligența este prezentă în humor ca și în batjocură, dar această aleasă însușire a omului este aci curată, nu este pervertită, drăcească cum e în al doilea caz.

DISCUȚIA

Discuția în contradictoriu e bună numai când o conduce Socrate. Altfel este nerodnică în ceea ce privește subiectul și nenorocită în ceea ce privește raporturile dintre oameni. Dialogul are regulile lui pe care nici cei mai buni dintre noi nu le pot respecta.

Obișnuit aceste discuții pun în lumină o seamă de defecte ale convorbitorilor, ieșite desigur de cele mai multe ori din setea de dominație și din teama de a nu fi înfrânți ; amândouă izvorite din trufie.

Discuția în contradictoriu este bună numai când se găsesc oameni cari sacrifică toate elementele personale și cari se înțeleg în chip desăvârșit asupra unui lucru : adevărul.

Un duh bun vorbește : „îmi plac mai mult mărturisirile. Discuțiile în care cad fără voia mea, mă fac să sufăr. Descopăr la prietenul meu o slăbiciune, sau am o ieșire neașteptată ; și pentru una și pentru alta mă întristez și sufăr.

Lupt continuu împotriva dușmanului din mine, mă străduiesc să-mi scutur rugina sufletului și e nedemn ca pentru un moment de falsă biruință să-mi frâng lumina.

De aceea de multe ori cedez cu toată conștiința dreptății mele”.

TRUFIA

În comunitățile omenesti întâlnim adesea un spectacol dintre cele mai triste. Oamenii mai simțitori, mai curați și mai blânzi sunt de obicei obiectul batjocurii celorlalți lipsiți de aceste daruri.

Bunătatea care este strâns legată de simțire aleasă și de curățenie, de cele mai multe ori este luată drept prostie. Lipsa de capacitate în a face răul și a brutaliza este socotită ca o infirmitate morală și deci obiect de batjocură.

În om este o ciudată înclinare de a se distra și exprima trufia pe această cale.

Dar nu numai atât. Omul este inclinat adesea să creadă în desăvârșita sa putere: stăpân deplin pe soarta sa și a semenilor, stăpân neîntrecut și bun cârmuitor a toate.

Este aci un sens întors și tragic al vieții morale.

Omul cade adesea în mrejele mulțumirii de sine, în înțelesul închipuirii de sine. Trufia naște din această stare.

Trufia înseamnă o acordare de credit nefirească față de persoana noastră; e un fel de încântare până la autodivinizare. Aparent trufia este tărie și superioritate. În fond însă această stare morală este slăbiciune și decadentă. Omul trufaș este un om suficient, un om cu orizontul strâmt. Omul trufaș dovedește o jalnică sărăcie *spirituală*; el duce o viață de mare platitudine și întunec.

Când trufia apare, căile marilor experiențe interioare, legătura cu izvoarele omeniei noastre, puterea de înnoire și realizare nu mai sunt cu putință.

Increderea în puterile noastre, în însușirile proprii este absolut necesară unei vieți rodnice, cu condiția ca această încredere să nu treacă dincolo de limitele firești ale făpturii noastre neimplinite.

Din lipsa de conștiință a omului a născut această stare de tristă suficiență a vieții morale care se exprimă prin trufie.

MINCIUNA

Oamenii nu pot trăi fără să mintă. Minciuna este o hrană zilnică mai ales pe masa oamenilor „de sus”. Poleită cu nume de inteligență, diplomatie sau alte meșteșuguri, minciuna chiamă, leagă și desleagă, prefăce și mai ales farmecă. Minciuna ascunde totdeauna ceva; minciuna este perdeaua trasă crudelor dar nu mai puțin frumoaselor adevăruri.

Minciuna este prezentă în viața noastră nu numai pentru că sunt oamenii mincinoși, oameni care suflă continuu cuvinte rotunde și subțiri ca bășicile. Ea este cultivată și de-o altă categorie, de aceea a trufașilor. Omului îi place minciuna, îi place să fie mințit. Spune cuiva un lucru adevărat; spune-i direct tot ce crezi nedemn și urât din gândul și fapta sa. Vei culege imediat ura și disprețul. Spune-i minciuni plăcute care să-i satisfacă închipuirea de sine, spune-i vorbe goale dar catifelate

și vei culege sigur dragostea și prețuirea sa.

Omul acesta civilizat, omul de care suntem atât de mândri, nu vrea să gândească, nu vrea să lupte, nu vrea să renunțe pentru a-și întări făptura atât de goală și nenorocită. El umblă acoperit de o strălucire asemănătoare aceleia din mlaștinile netulburate.

Ah omule, cum îți mai miroase sufletul dela distanță !

Omul cinstit supără ; supără pentrucă sfarmă urâtul din preajma lui și cutremură casele deprinderilor rele. Omul cinstit incomodează ; incomodează pentrucă prezența lui nu cultivă florile urât mirositoare ale minciunei și furtișagului.

Climatul cinstei este aspru, este tare de nu poate rezista orice făptură cu nume de om. Climatul cinstei cere forță, cere eroism, cere despicarea lucrurilor până'n esența și sensul lor adevărat.

Pieptul plăpând al omului arareori rezistă marilor înălțimi.

FIRE INTOARSA

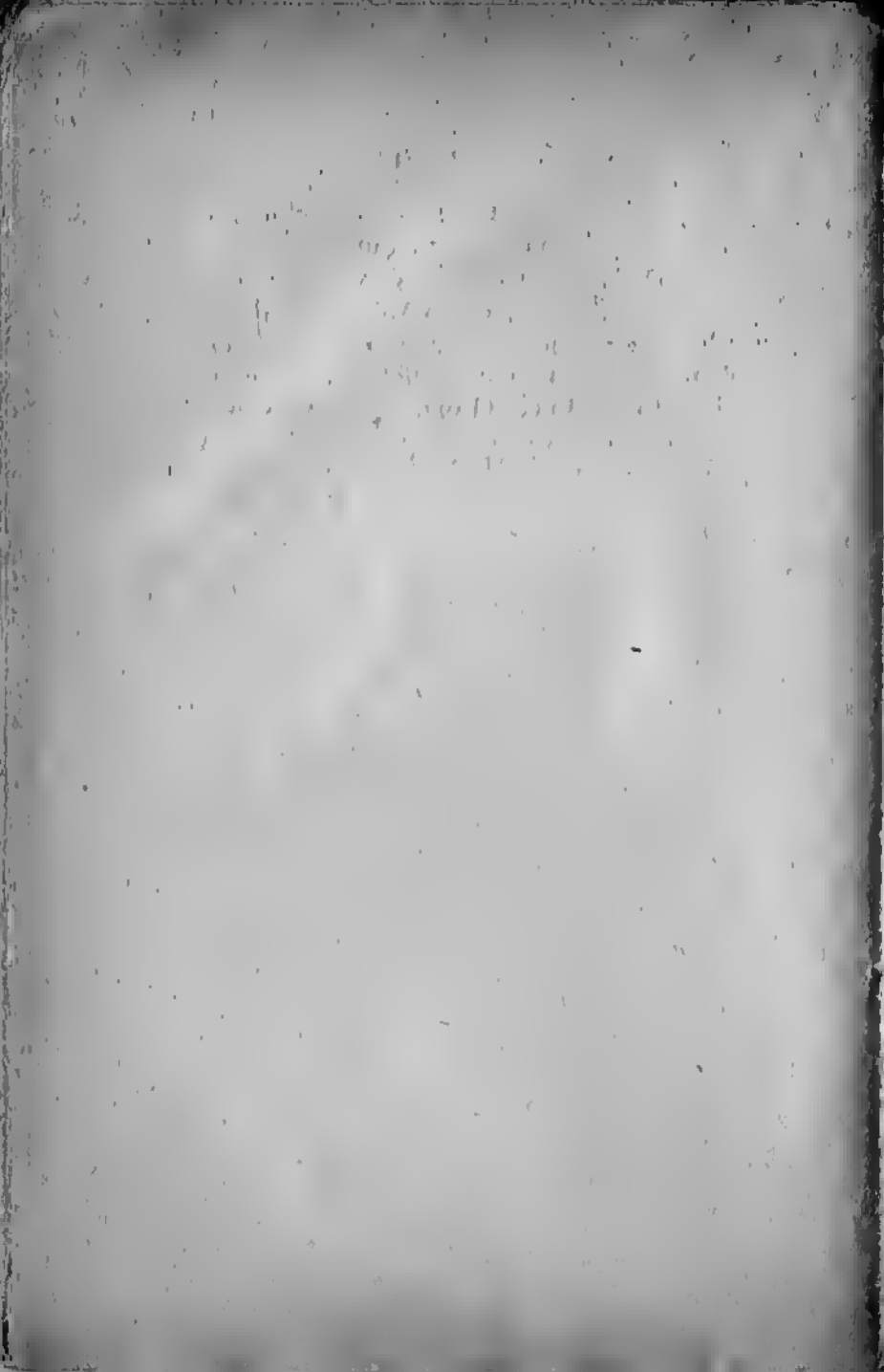
Făptură sculptată de mâinile subțiri ale tuturor rătăcirilor, omul cetății noastre caută sensuri acolo unde au secat toate luminile. Sensibilitatea sa pentru lucrurile mărunte și ușurința cu care trece peste cele de mare însemnătate ne arată cât de tulburată îi este ființa.

Sufletul tău se frânge sub povara durerilor din răscruci, gândul tău alcargă pe căile cerului deschis ca o minune și oamenii „societăților distinse” te săgetează ironic și te disprețuesc că ai călcat regulele etichetei.

Omul cetății cunoaște, respectă și poartă grije obositoare tuturor rânduielilor sociale, tuturor moravurilor și formelor inutile. Pentru el „bunele moravuri” alcătuiesc bunul suprem. Iată aci o problemă de existență : ești om cât știi să te porți în societate, nu cât cuprins lăuntric ai. Câtă durere și încruntare, câtă tristețe și desnădejde trage după sine o

greșeală, făcută în felul comun al salutului, al convorbirilor sau al ospetelor. Sufletul se cheltuie năpraznic ca după o pierdere ireparabilă.

Furtul, nedreptatea, crima, alungarea bunului Dumnezeu, semănate zilnic în urma pașilor și bătute adânc în metalul vieții sunt lucruri de nimic în ochii acestui om. Își întoarce privirea rătăcită către formele reci și gângavul ton al ușuratecului său fel rătăcit și întors.

OAMENI UNIVERSURII INCHISE

OAMENI UNIVERSURI INCHISE

Aceeși faptură, aceeași esență. Oamenii sunt originar făpturi ale lui Dumnezeu și totuși ei se deosebesc atât de mult. Chiar acela pe care îl socotim asemănător nouă, frate sau prieten, nu ne poate ști până în cele mai tănuite cute ale sufletului și nici nu poate înțelege deplin durerea noastră. Omul pe care îl socotești cel mai apropiat nu-ți înțelege graiul tocmai când el rostește focul încercărilor, tocmai atunci când ai mai mare nevoie de ajutor. Tu îi mărturisești că te doboară suferința iar el te îmbărbătează cu glume ușoare.

Omul pentru om e marea necunoscută ; omul și destinul său aparțin reciproc fără putință de trecere în altă sferă de existență. Cele mai adânci, mai proprii și mai autentice experiențe interioare rămân pentru alții în întregime și definitiv necunoscute ; pe deoparte că nu pot fi exprimate iar pe de alta pentru că cel de

lângă noi, chiar fratele bun, nu poate merge în depășirea de sine până la identificarea cu ființa și destinul altuia.

Neputința de pătrundere în ființa celuilalt, neînțelegerea între om și om face ca fiecare dintre noi să trăiască întocmai ca într'un univers închis. Aci stă un izvor al dramei omenesti un izvor neîncetat de suferință.

Zadarnic așteptăm să cadă o rază de lumină din ochii celor cu care conviețuim, zadarnic așteptăm pentru că fiecare din ei duc poveri fără de număr, închiși în orizontul lor.

O reparație a soartei tragice a omului o aduce dragostea, dragostea care face necuprinsul cuprins. Creștinismul e mare și tămăduitor pentru că pune această virtute în centrul lumii și al vieții. Omul poate învinge pe calea ei drumul aspru și trist al singurătății, poate atinge pajiștele luminii și contemplației, poate culege florile rare ale dumnezeirii deschizând ființei noastre tot ceea ce până acum nu-i era dat să cuprindă.

Omul se naște și tăiește laolaltă cu semenii săi dar crește și se mântue dincolo de obșteasca viețuire, în transcendență.

LEGE ȘI OM

În lumea noastră de aci a trebuit să fie lege și să fie judecată. Altcum nici nu se poate ; este în firea vieții obștești. Legea organizează această viață și o îndrumază.

Omul este o ființă complexă care depășește dimensiunea socială a vieții. Acest lucru, legea și mănuiitorii ei îl ignoră cu desăvârșire, ceea ce duce la înlăturarea forțelor individuale creatoare, la oprimarea ritmului ascendent și pozitiv al vieții spirituale. În acest fel, legea expresie firească a societății, este un clește nimicitor al omului duh și destinului superior.

Așa cum ne arată în deosebi ultimele două veacuri, legea nu are legături directe cu viața, viața omului pe care nu o cuprinde și pe care trebuie să o cuprindă, pentru că vrea s'o îndrumeze. Excesul de abstracție al omului modern a nesocotit până la distrugere omul concret,

omul viu. O cunoaștere a legilor și o putere de legătură logică i s'au părut îndeajuns conducătorului pentru a ferici lumea întreagă. Vieța însă trecea fără să fie luată în seamă, ceea ce a dat naștere în bună parte dramei omului modern.

De aceea când suntem puși judecători peste oameni, adică, peste ceva căre prin natura sa nu este mai pre jos de noi, trebuie să luăm în seamă omul concret, omul viu. Fiecare dintre noi este un „caz aparte” în lumea aceasta ; fiecare suntem o simțire, un cuget, o făptură plină de taină cu rostul său propriu. A cunoaște legile și a judeca abstract după ele este o mare greșală ; duce la suferință nemeritată, la negarea vieții.

În acest domeniu ca și în medicină, poți fi plin de știință și de carte dar dacă nu cunoști bine omul pe care îl tratezi, omul viu, individual, toată această știință nu folosește la nimic sau mai precis dăunează.

Lege și om nu se cuprind. Și de nu putem îndrepta lucrurile desăvârșit, a ne da seama de acest lucru este încă un merit.

NU TE FĂ JUDECĂTORUL ALTUIA

Sunt oameni care dintr'o singură privire aruncă sentința : ești vinovat. O deplină încredere în sine îi face să-și acorde acest drept de a judeca pe alții.

Mulți dintre noi suntem înclinați să condamnăm cu o ușurință pe care nimic din gândul și din fapta noastră, nimic din făptura slabă nu o poate întemeia. Oamenii cred că dacă au văzut sau ascultat pe cineva în treacăt îl pot judeca imediat și fără greș. Stă aci o mare slăbiciune a firii noastre.

Omul este o ființă tainică și nemăsurat de bogată ; în țesătura sufletului său pot sta lucruri de nimeni bănuite. Nici după cele mai lungi și mai atente conviețuiri nu ne putem socoti în drept de a judeca pe altul. În fiecare dintre noi sălășluiește atâtea puteri și slăbiciuni, atâtea frumuseți și lucruri urâte, încât cu greu am putea alege adevărul și împărți dreptatea. Numai o închipuire neîn-

lemeiată despre natura făpturii noastre ne poate face să apucăm pe o cale atât de pripită și inumană.

Cine îți dă dreptul de a judeca pe altul? De unde accastă calitate supra-omenească? Este cineva dintre noi fără de greșeală? În genere omul este inclinat de a fi foarte iertător față de sine și foarte aspru față de alții.

Isus în fața oamenilor care voiau să omoare cu pietre femeia păcătoasă a spus: „cine dintre voi este fără de păcat să arunce cel dintâi cu piatra“. Oamenii, la auzul acestor cuvinte, s'au înspăimântat și au dat cu toții înapoi. l-a'mustrat întrebarea.

Tainele sufletului omenesc, neputința noastră de a le pătrunde și natura noastră slabă nu ne îndreptățesc să ne ridicăm ca judecători.

Judecătorul cel drept este numai Dumnezeu.

NU NEDREPTĂȚI

Muncitorul înlăturat, copilul și bătrânul exploatati, înțeleptul pedepsit, credinciosul prigonit. Iată rezultatul judecății oamenilor; oamenii aceștia care sunt așa de aspri cu alții și așa de iertători cu ei înșiși.

O tristețe amară te cuprinde, omule bun și drept !

E multă nedreptate în preajma noastră, avem conștiința ei și nu ne străduim s'o înlăturăm. După atâta vreme de luptă pentru mai multă omenie, nedreptatea apare că ceva cu totul nedemn. Și totuși ea umblă sângerând pretutindeni.

Sunt oameni care au întâlnit-o mereu îndelungul vieții dar nu o pot accepta ; nu se pot deprinde cu ea. Sunt alții care o acceptă cu resemnare, iar alții, cei mai primejdioși, o produc în mod conștient.

Cine își înțelege sensul luptă împotriva ei. Nedreptatea vine din substratul negativ al ființei noastre. Dreptatea vine din frântura de cer pusă în plămada originară a omului.

LA RĂU RĂSPUNDE CU BINE

Omul adevărat, omul bun păstrător al omeniei nu se răzbună niciodată. A răspunde la rău cu rău este dovadă de slăbiciune. A răspunde la rău cu bine este dovadă de tărie și superioritate.

Un om ales își alege și mijloacele. El nu cultivă răul pentru că a fost dăruit cu rău. El smulge vieții, oricât ar fi de mică, fărâma de lumină ce scânteiează ici-colo în besna nesătioasă ce stăruie cu ochi de lăciune pentru a ne înghiți de bună voie.

Ai în față un mișel. Poți fi sigur de aceasta, totuși nu ești îndreptățit să-l alungi sau să-l lovești. Poartă-te bine ; umblă frumos cu el, umblă cu mâini de aur. Omul nu e întotdeauna pe deplin ticălos. În cel mai umbrat și apăsător suflet mai stăruie uneori un sâmbure al binelui. Purtarea ta bună poate aduce la viață o făptură nouă, până atunci doborâtă. Conștiința lui încărcată de piatra cu care te-a

lovit ieri poate fi trezită ; poate fi ușurată. Mâna ta caldă, mângâierea plină de dragoste pot să sfarme urâtul din el, și să-și dea seama rușinat de ceea ce a făcut ieri.

Așa apare lepădarea de un trecut urât și începe o viață nouă, străbătută de razele unui îndemn mereu spre bine. La omul cel mai căzut poți avea bucuria celor mai frumoase însușiri și desăvârșite abnegații.

Atunci când omul nu e căzut în ireparabil și chiar atunci, leacul adevărat este acela al bunătății, al îndemnului curat. Omul se tămăduie cu iertare, cu dragoste, cu mângâiere. Cerul își răsfânge din nou albastrul senin dacă noi avem tăria să deschidem largi ferestrele tuturor virtuților binefăcătoare.

IDEILE SIMPLE

Ideile mari și rodnice sunt simple. De aceea nu le găsești la oamenii de știință ci cu mult mai sigur la oamenii umili și simpli. Aceștia din urmă nu sunt învățați dar trăiesc firesc, trăiesc aproape de natură, de Dumnezeu ; sunt în lume și vieată.

Ideile simple deși aparent obișnuite, au un fond foarte adânc și mai ales te poartă pe marile căi ale lumii. Ideile simple sunt idei originare ; ele corespund unor înalte intuiții, unor autentice descoperiri.

Constatarea aceasta poate fi făcută la țăranul Român, care nu rareori în privința călătății, a rodniciei ideilor și învățămintelor asupra vieții este superior profesorilor universitari.

BUNUL CONDUCĂTOR

Oamenii nu pot trăi laolaltă fără să se aleagă dintre ei unul care conduc. Este aceasta o lege aspră legată de natura și de soarta noastră.

Epoca modernă și contemporană, fie ea liberală sau comunistă, a prins omul într'un angrenaj, într'o seamă de condiții care îi distrug felul său original și adânc, setea sa de libertate și duh. Vieța interioară a omului de astăzi este obosită până la distrugere de elemente străine naturii ei. Colectivitatea fiind concepută ca o mașină, conducătorul cel mai nimerit și mai firesc a fost desigur tehnicianul, cunoscătorul principiilor și al mecanismului social.

Nerodnicia și suferința contemporană arată cu prisosință cât de puțin corespunde tehnicianul, nevoilor istorice ale unui popor. Tehnicianul este de folos numai în serviciul comandat, nu însă ca om politic.

Inteligența și știința precisă, acumulată pe calea ei nu-i sunt îndeajuns conducătorului. Izvoare mult mai adânci și orizonturi mult mai largi trebuie să hrănească sufletul conducătorului. A fi conducător este o sarcină atât de grea încât puțini sunt aceia care pot răspunde unei astfel de chemări.

Faptul însăși al conducerii omului de către om este în viața noastră un nenoroc. Indreptarea acestei soarte triste poate veni pe o singură cale și atunci numai în parte : prin ajungerea la conducere a celor mai bogați lăuntric, mai blânzi și mai darnici, a celor mai cuprinzători și mai spiritualizați dintre noi. Conducătorul, atât cât poate oferi viața noastră aci pe pământ, trebuie să iasă vădit deasupra nivelului de rând și anume prin tăria sa morală, prin forța nestăvilită a unui suflet creator. Conducătorul trebuie să cuprindă o întreagă umanitate în ființa sa.

În general oamenii ajung conducători prin setea lor de dominație, prin dorința de a dispune de semenii lor, nu prin chemare. Există o voluptate a puterii politice, foarte răspândită mai ales la acei ce trăiesc numai pe plan social și care, așa cum sunt dăruiți, izbândesc foarte adesea. Din această voluptate nasc întotdeauna formele întoarse ale conducerii așa cum sunt demagogia și tirania.

Când ai puterea în mână să nu abuzezi de ea ; să nu faci filantropie pentru că nu ești în

situația de-a o face. Când ai puterea cu tine, lîi bun și îndrumător ; fă dreptate. De obicei oamenii fac pe filantropii când sunt datornici oupă cum fac pe vitejii când nici o primejdie nu-i amenință. Și aceasta se observă în deosebi când acești oameni sunt la conducere.

Bunul conducător. Unde e bunul conducător ? Acela care iubește cu toată ființa sa, care mîngăie, care înalță ? E atît de rar printre oameni ! Popoarele caută mereu profeți și capătă în schimb cezari.

PE CĂILE IMPLINIRII

FRAGILITATEA OMULUI

Omul, odată cu vremea, a simțit cum îi cresc puterile. Știința și tehnica, cele două expresii ale geniului său pământean, l-au făcut să se creadă stăpânul lumii, începutul și sfârșitul lucrurilor, puternicul conducător și modelator al vieții. O certitudine desăvârșită părea că l-a cuprins.

Dar când s'a crezut mai tare a căzut pe sufletul său un grăunte de greutate și s'a spart ca un porțelan.

Adesea omul își uită cine este ; se socotește Dumnezeu. Cu adevărat el este față a lui Dumnezeu, are putere și lumină dar are și slăbiciune, întunerec. Când omul uită aceste lucruri trece prin grele încercări.

Ființa noastră este uneori atât de esențial lovită încât ne putem sfărâma. Sunt împrejurări când nu avem nici prețul unei frunze. Fragilitatea ființei noastre este o realitate de care trebuie să ținem seama pentru a putea cultiva frumusețea și birui.

LA RĂSPÂNTIE

Omul este adesea greu încercat. Când se află la o răspântie a vieții își spune: „dacă scap și din această încercare omenia mea va crește. De aci înainte viața mi se va scurge mai înțelept. Voiu îndrepta tot ceea ce înainte vreme nu puteam vedea că e rău, voiu face numai bine. Voiu cuprinde tot ce mă împrejmue și voiu modela frumos. Zilele să-mi fie luminate și clipa rodnică”.

De cele mai multe ori omul uită suferința; uită legământul față de Dumnezeu și față de ființa sa apăsată. Viața noastră e cu mult mai tragică decât ne-o închipuim.

Că omul suferă și se innobilează este un lucru îmbucurător. Dar ce poate fi mai trist decât suferința fără frumusețe, fără rodnicie, fără urmă!

Vieța, viața aceasta zilnică, ne face să pierdem frumusețea pură a începuturilor, ne macină sufletul și ne acoperă cu poveri de

uităm cine suntem și unde mergem. Vieța noastră uscată, greoaie, amară, uneori desgustător de trivială, alteori banală și mai totdeauna întâmplătoare, poate să aibă o încercare de răspântie, loc din care se desprind noi căi, căile luminii și ale frumuseții, se deschid porțile largi ale cerului care cheamă, îmbogățește și flutură mereu alte îndemnuri, ne înfrigurează sufletul în așteptarea înțeleșului.

Sensul încercărilor vieții este *înnoirea*; ele ciocănesc rugina de pe suflet. Încercările grele ce se abat asupra-ne, ne descoperă pe noi înșine, cei uitați nouă.

Așa pătrunzi înăuntru, în inima ta și a lumii acesteia, în realitatea ascunsă a Dumnezeului viu.

VINDECAREA RĂULUI

Răul este prezent în viața omului ; prezent cu profunzimi și distanțe greu de frânt. Răul apasă greu pe umerii noștri dar nu definitiv, fără putință de ieșire. Totul este în a-și câștiga calea și puterea.

Răul vine din păcat. Binele vine din răscumpărare. Omul trebuie să știe acest lucru și să întindă pasul cuceririlor. Recunoașterea slăbiciunii sale este primul semn de tărie iar descoperirea luminii din el este primul act de cucerire.

Omul nu este nici diavol după cum nu este nici inger ; căderea sa nu înseamnă definitivă condamnare, așa după cum ridicarea sa nu înseamnă angelism. Răscrucea în care este așezat și drama izvorită din această așezare fac din om chinuită și frumoasa făptură a lui Dumnezeu.

Cineva face rău din întâmplare sau lucid ; așa e construită făptura lui. Binele nu-i este închis ; ceasul frumuseții și eliberării nu-i este

alungat. E necesară însă o luptă înnoitoare, o luptă de mare dârzenie și dragoste ; așa poate veni îndreptarea, învierea sufletului căzut.

Răul prezent în noi poate fi preschimbat în metal prețios. Dumnezeu întrupat a venit în veac să sprijine această minune a nașterii din nou.

Omul poate deveni mereu bun, mereu curat și tare ; totul este ca el să-și poată așeza punțile frumuseții.

TRECUTUL ȘI CĂINȚA

Ființa omului este o imbinare de bine și de rău, frumos și urât. Natura sa liberă îi dă puțința să aleagă. Omul poate greși ; aceasta este ceva firesc. Trecutul fiecăruia dintre noi este încărcat de greșeli. Cu câtă greutate pășim în viață de cele mai multe ori din cauza acestui trecut care atârnă pietre grele de picioarele noastre.

Creștinismul a însemnat și din acest punct de vedere o adevărată revoluție. Pentru a face posibilă eliberarea și creșterea omului în existența sa pământească s'a deschis o nouă cale. E vorba de *căință*.

Dincolo de viața creștină omul este un sclav al trecutului ; viața sa rămâne pecetluită de greșelile înscrise în trecut. El nu mai poate interveni rodnic pentru a schimba ceva în acest sens. Ce-a fost înfăptuit a rămas ; a rămas frânt definitiv sub semnul păcatului originar. Omul nu mai are în acest fel nicio putere de reînnoire asupra unui trecut impo-

vărat de greșeli care însămânțează permanent răul în calea vieții sale în desfășurare.

Vieța omului este unitară. Orice fragment din ea întrucât ne aparține ca ființă cu caracter și soartă proprie, poate fi influențat. Trecutul în acest fel nu este niciodată definitiv consumat, după legile ireversibile și mecanice ale naturii. Trecutul poate fi schimbat și valorificat.

Aci vine căința ; vine ca o nouă cale de regenerare a ființei omului, continuu pândită de cădere. Fără căință am trăi în ireparabil.

Omul fără căință devine un rob ; cu căință se eliberează. Fără această cale a arderii răului el nu mai poate începe nimic nou ; prin ea totul poate fi curat început.

Căința eliberează trecutul de poveri și-l valorifică după nevoi noi. Ea desleagă omul de greșelile sale ; ce i-a aparținut poate fi desprins, poate fi înlăturat. Poverile firești unei vieți de trudă sunt ridicate. Dar nu numai atât. Căința valorifică trecutul ; îl schimbă și îl rodește cu toate forțele salc interioare. Prin puterea căinții, omul își răscumpără greșelile și întemeiază o nouă viață spirituală.

Trecând prin focul căinții, omul se eliberează și purifică ; pășește astfel mai departe înnoit, cu totul altul decât acela care a fost.

GREȘEALA ȘI PEDEAPSA

Un om nu poate osândi pe altul ; nu poate pentru că nu are nici calitatea nici rodnicia.

În primul rând : calitatea omului. De îndată ce ești om ești în greșeală ; de îndată ce ești în greșeală nu poți pedepsi pe altul.

În al doilea rând : rodnicia pedepsii. O pedeapsă dată de un om nu rodește ; nu, pentru că este din afară, constrânge ; ea poate mai ușor înrăi. Priviți la copii.

Pentru a fi rodnică pedeapsa trebuie să vină de la noi înșine, adică să-ți simți vina, să-ți simți greșeala și să simți și nevoia unei purificări.

Pedeapsa este rodnică când este cerută de acela care a greșit.

E mai greu să lupți împotriva ta decât împotriva altuia. Când ai pornit pe drumul sfărțării de a risipi urâtul din tine să nu trăiești prin alții, să nu-i întrebi și mai ales să nu aștepti sfatul lor ; ridică-te singur.

Oamenii sunt în genere inclinați să accepte

ca îndreptar judecata celor între care vie-
luiesc. De cele mai multe ori judecata lor nu
cuprinde un adevăr ; ei te închipue mai mult
decât te cunosc pentrucă te socotesc după
aparență. A te îndruma în acest fel înseamnă
de cele mai multe ori suferință nerodnică.

Fii tare și îndrumează-te singur ; ești cel mai
aproape de tine însuși.

TĂRIA SINCERITĂȚII

Vieața noastră e plină de contradicții și de sensuri denaturate. În lupta de toate zilele sinceritatea este luată drept prostie așa după cum șiretenia și ipocrizia sunt luate drept inteligență.

Se socotește om inteligent omul șiret, omul care știe păcăli și exploata pe fratele său, în timp ce acela care se mișcă sincer față de sine și de alții, acela are inocența florilor, este socotit prost. De ce ? Pentru că în lupta ce se dă între oameni, acesta din urmă este un învins, este o victimă.

Aci este în fond o mare iluzie care îi hrănește pe cei ce se cred prea „deștepți”, încercând să fure vieții plăceri și rosturi personale. Cine vrea să ascundă, să lucreze în întunec, nu creează, nu câștigă nimic ci dimpotrivă. Iluzia naște din sensul material al luptei lor nu din acel spiritual.

Totul, totul în lumea aceasta se descoperă,

totul se petrece la câmp deschis, acolo unde lumina cade masiv și vertical. Ascunzișurile nu duc la biruință, ci numai la propria înșelare a celor ce le știu și le folosesc ; ele arată cât de slabi și temători sunt acești oameni dacă li-e frică de adevăr.

Sinceritatea are tăria luminii și rodnicia apelor revărsate. Totul trebuie împlinit fără înconjur, fără păcatul înșelăciunii, fără rătăcirea dinaintea hotărîtă. Omul sincer lovește lucrurile în inima lor și le cucerește. Omul este tare prin această atitudine directă. După cum inteligența este cuprindere largă a vieții, este înțelegere până în sensul moral al cuvântului, tot astfel sinceritatea este depășire, este dăruire, este puritate și lumină care taie în trupul masiv al întunerecului.

Sinceritatea este o mare forță morală, cale sigură în câștigarea binelui căutat atât de trudnic de către noi toți.

RODNICIA TĂCERII

Tăcerea este de două ori rodnică. În primul rând că prin ea omul se poate concentra și cerceta mai adânc. Cine vorbește mult gândește puțin. În al doilea rând tăcerea te ferește de greșeli care uneori devin adevărate fapte de conștiință. Cine vorbește mult greșește des atât față de oameni cât și față de Dumnezeu.

Tăcerea este un izvor bogat de cugetare și bună credință. Consecințele ei morale sunt dintre cele mai pline de rod.

În leagănul tăcerii nasc gândurile și se descopăr sensurile mari ale lumii noastre. Lucrurile ce ne înconjoară și oamenii ce trec li se deschid în noi mai mari porți de înțelegere. Pentru a înțelege, omul este nevoit să ia cărarea tăcerii și a singurătății.

Necuprinsul ce ne înconjoară, jocul tainelor grele sufletului nostru sunt ale tăcerii nu ale graiului. Când omul este frământat, când un simțământ nou îi poartă ființa, el simte ne-

voia mărturisirii prin viu graiu. Când fiinţa îi este inundată de apele marilor încercări sfărâmând mersul obişnuit al vieţii sale, atunci nu mai poate spune nimic prin vorbe. Tăcerea e mai puternică şi mai expresivă.

Tăcerea este o condiţie a rugăciunii şi a contemplaţiei.

IMPLINIREA PRIN RUGĂCIUNE

Pleoapele căzute dau ochilor puțința să privească înăuntru. Mișcarea mâinilor apropiate, aplecarea capului, paloarea obrazilor arată cum sufletul încearcă să se smulgă din trup spre zări eterate. Durerile se topesc una câte una în undele albastre ale cântecelor tălmăduitoare.

Omul s'a ridicat, a privit înainte și zâmbetul i-a înflorit gura. Pasul i-a devenit mai sigur, lumina mai curată, cerul mai larg și mai ademenitor; lucrurile au căpătat o frumusețe nepământească.

Rugăciunea este meditație și concentrare. Rugăciunea este lumină interioară. Pentru a rodi trebuie făcută în ceasurile de mare liniște ale firii, în vremea de adâncă trăire a înțeleșurilor când orice lucru e învăluit în taină. Rugăciunea e bună în ceasurile de veghe când orice lucru e transparent de poți vedea jocul minunilor din el.

Rugăciunea este dăruire totală, tainică legătură cu datele permanente ale firii, liberă supunerea durerilor creatoare, înălțător contact cu Dumnezeu. Liniștea și bucuria ce o întovărășesc sunt semnele acestei rodnice legături și ale propriei noastre depășiri.

IMPLINIREA PRIN FAPTĂ

Adevărata viață interioară naște și se întreține prin faptă. Credința fără faptă e ca o floare fără rod : se arată într'o frumusețe trecătoare. Omul viu mână pași iuți pe drumurile creației ; făptură a lui Dumnezeu devine părtăș la lucrarea dumnezeiască.

Fapta poate fi înțeleasă în două feluri. Pe deoparte într'un sens material, așa cum apare în viața mecanică actuală, când omul lucrează ca o mașină : materie din materie, elemente, funcțiuni, scopuri materiale. Pe de altă parte fapta poate fi privită în sensul ei spiritual, ca o funcțiune a ordinii superioare, a destinului nostru de oameni. În acest fel a făptui înseamnă a fi activ interior, a rodi pe calea credinței și dragostei, înseamnă creație.

Fapta în înțeles de colaborare a omului la opera lui Dumnezeu este legată de sensul adânc și permanent al trecerii omului prin lumea aceasta.

Omului nu-i este în deajuns să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, nu-i este îndeajuns să aibă credință și să dea ascultare înnoirii, ci trebuie să lucreze neobosit, să fie „un împlinitor cu fapta”.

EXPERIENȚA PROPRIE

Adie un vânt de tristețe. Natura e frumoasă și nestabilă : se împodobește, se preface și se arată în toate chipurile.

Uneori trăim o impresie de izolare și mândrie față de semenii noștri. Căutăm să ne împlinim încercând o trăire cosmică ; simțim legăturile cu izvoarele vieții, simțim cum pulsează întregul existenței în fiecare fibră a fapturii și sufletului nostru.

Adesea sufletul se revarsă fluvial. Umblă nestăvilit toate căările încercărilor să cuprindă odată și deplin țara în care totul se desleagă.

Cine n'a umblat căile vieții necunoscute, cine n'a trăit încrucișările tuturor sentimentelor și năzuințelor, acela nu cunoaște drama omului. Sensul tragic al existenței noastre face să crească durerea și frumusețea lăolaltă.

Experiența interioară este adevărata cale a rodniciei morale.

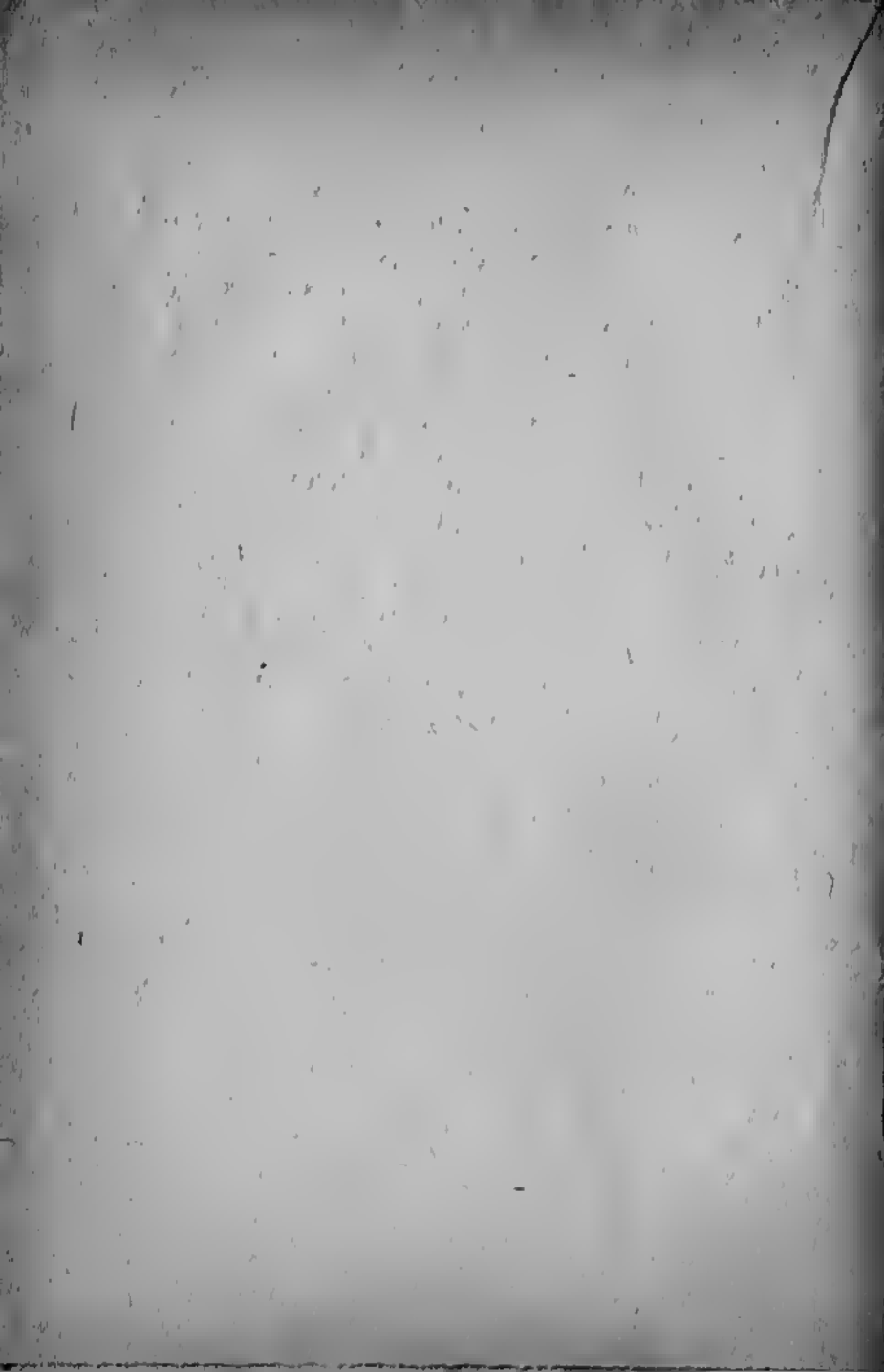
Experiența altuia ne folosește în mică măsură. Experiența altuia nu se poate dăruî direct, ci numai transmisă pe cale intelectuală.

Fiecare om este nevoit să o ia dela capăt. Experiența directă, experiența interioară este întotdeauna rodnică; chiar pentru progresul intelectual.

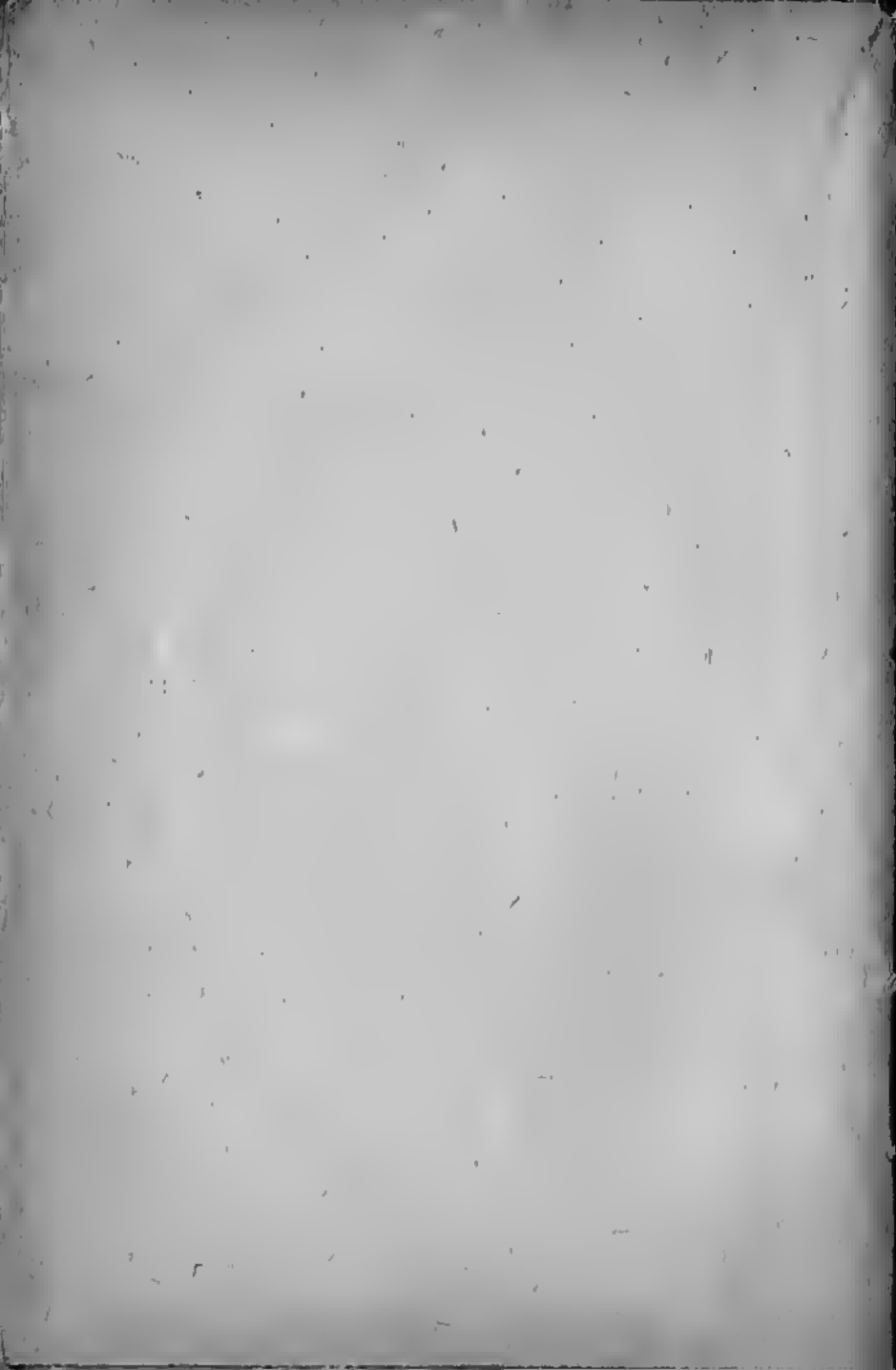
În ceea ce privește omenia noastră, ce ne poate aduce o recomandare, o expunere de principii? Toate cad în fața valului de bogăție ce ne inundă ființa după o experiență autentică.

Sunt în viața omului experiențe hotăritoare. Pe calea suferinței poți descoperi lumina și sensul vieții. Sunt experiențe interioare care șterg trecutul cu greșelile sale și reînnoesc omul pe de-a'ntregul.

Unele experiențe fără a produce vreo răsturnare în viața lăuntrică, adâncesc această viață.

INTĂI DRAGOSTEA

INTĂI DRAGOSTEA

Omul e singur și sărac, ca un ecou fugar printre stâncile unui munte. Omul e trist, făptură rătăcită și slabă, orfan al darurilor dumnezeiești. Sărman al înțeleșului și bucuriei, poartă deschisă tuturor ingenuchierilor. Om, omule bun, pune în cugetul și fapta ta întâi dragostea.

Întâi dragostea. Nu dragostea nesățioasă, dragostea de bogăție, de femei, de putere, de stăpânire, ci dragostea de frumusețe, de lumină, de adevăr, dragostea mângâiere, îndemn și creație. Nu dragostea care cere, vrea pentru sine, ci dragostea care dăruie, care hrănește pe altul. Nu dragostea sufletului pustiit ci aceea a sufletului care se revărsă fluvial.

Dragostea este cheia clipei și a veșniciei. Dragostea împrăștie urâtul, urâtul singurătății, topește răul, răul întunerecului, alungă tiparele și hotarele, alungă potrivniciile ; aduce

pretutindeni ființă nouă și nerobitoare. Dragostea naște și pârguește rodul, transfigurează și înalță sufletul ; prin ea dumnezeiasca față joacă focul luminilor de ape în lumea durerilor noastre.

Acolo unde nu e dragoste stăpânesc întunecul și urâtul, acolo unde nu e dragoste înfloresc trufia, pisma, nedreptatea și toate chipurile prostiei omenești. Omul care nu iubește nu înțelege nimic din lumea lucrurilor văzute și ascunse. Graiul minunilor îi este cu desăvârșire închis. Acolo unde nu este dragoste nu este nici cunoștință adâncă.

Este în firea omului să învingă prin dragoste. Dumnezeuul întrupat ne-a desvăluit lumea nouă, adevărul, viața și puterea prin dragoste. Omul este om prin puterea dragostei sale. Să iubești un copac, o floare, un copil, o femeie, să iubești pământul aspru și cerul boltit albastru, să iubești totul, chipuri și sensuri, totul : joc, cântec, lumină, jocul și armonia cosmică, să iubești în deosebi omul, fratele tău, bun sau ticălos, tare sau slab, să-l iubești pe Dumnezeu cu puterile tale insutite peste ființa ta legată de păcat. Cine nu iubește, nu are simțuri ; toate ferestrele, dela firicelul de iarbă la steaua ce clipește liniștea depărtărilor, i se închid. Grăuntele de bine și frumos ce-l purtăm în inima noastră îl desvăluie și-l crește dragostea.

Intâi dragostea. Dragostea care înflorește cireșul, care crește copilul, care satură flămândul, care mângăie răstignitul, dragostea lui Dumnezeu pentru creația sa.

Așa vine pacea, pacea adevărată, pacea raiului și a vieții veșnice. Pământul e ușor sub pasul tău, ușor ca sborul gândurilor pure, omule, lumina crește și înflorește pe buzele, pe ochii, pe cerul minunilor puse acolo de degetul lui Dumnezeu. Când ai pornit să fii om să știi că dragostea e cea dintâi virtute, ea este semnul desrobirilor. Cântecul tău se înneacă fără dragoste și mâna ta băjbăie. Caută sămburele vieții. E în tine !

INTELIGENȚĂ ȘI CUPRINDERE

Se vorbește mult de inteligență și se vorbește impropriu, uneori într'un înțeles strâmt și alteori pervertit. Despre inteligența-siretenie spunem numai că e o interpretare vulgară, prezentă obișnuit în așa zisă elită burgheză.

Atunci când inteligența își găsește o definiție mai serioasă, așa cum se întâmplă în cazul oamenilor cultivați, ea este socotită ca o facultate abstractă a omului, ca o însușire pur intelectuală : concept, rațiune, silogism și mai ales jocul și puterea de construcție abstractă a minții noastre.

Nici aceasta nu este o interpretare convenabilă pentru că nu este cuprinzătoare. Această definiție ne vorbește despre o inteligență lipsită de inteligență. De ce ? Pentru că ea nu înțelege.... adică nu are priză asupra realității atât morale cât și fizice.

Un om este inteligent cu adevărat atunci când odată aplecăt asupra unei realități o pă-

trunde în inima ei. De cele mai multe ori o concluzie logică poate fi în conflict cu realitățile. Vieța este uneori chiar lipsită de logică.

Un fapt moral este înțeles de cineva cu atât mai bine cu cât acesta a avut o mai bogată experiență interioară. Orizontul unui om bogat interior este un orizont mult mai larg decât al unui meșter în silogisme. Puterea de abstracțiune nu înseamnă întotdeauna inteligență, care vine odată cu omul de mare experiență interioară, odată cu omul spiritualizat.

CREDINȚĂ ȘI CERTITUDINE

Pe om îl caracterizează întrebarea ; ea l-a la dus la reflexiune. Permanentă întrebare l-a mînat înainte și l-a făcut mai om. Nicio dată mulțumit cu ceea ce știe și posedă, întotdeauna căutător în necunoscut el a căzut adesea în stări de neliniște ; omul a trecut prin crize.

Dacă întrebarea și căutarea continuă îi sunt caracteristice, nu mai puțin îi aparține certitudinea.

A fi permanent în criză înseamnă a te irosi, a coborî panta vieții. Criza e bună numai dacă aduce după sine o cucerire nouă, o luminare a ființei morale. Omul nu poate fi om rămânând ca o corabie fără cârmă, plutire fără țel și fără sens în apele neliniștite ale lumii. Omul aleargă pentru a câștiga certitudinea ; în certitudine crește ca o floare scăldată în soare ; se armonizează, capătă sevă și plinătate.

Certitudinea aparține firii omului ; ea înseamnă echilibru și liniște, înseamnă putere.

Există certitudini intelectuale și o singură certitudine morală. Ea se definește prin obiectul ei și prin condițiile pe care le cere.

Adevărata certitudine a omului este legătura cu Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este certitudinea prin excelență, certitudinea desăvârșită. În ea omul nu se mai clatină, nu se mai supune întâmplărilor ; este stăpân pe sine.

Credința este o experiență interioară, adică o experiență trăită direct ca o lumină, nu gândită și nici inchipuită. Credința în Dumnezeu este o mare experiență a omului ; cea mai mare. Ea cere toată ființa și toată energia noastră spirituală ; ea cere dilatarea la maximum a ființei noastre interioare.

Credința nu înseamnă subiectivism și nici lipsă de mărturie. Credința nu înseamnă proprie înșelare acolo unde mintea nu poate ajunge. Credința este o stare morală în care cunoașterea vine din situarea omului în realitatea concretă, în viață în așa fel încât nimic nu se interpune. Credința este cunoaștere pe calea trăirii directe a unui fapt, a unei realități. Credința este un act liber pentru că este un act de trăire, de viață ; ea apare ca o consecință firească a naturii morale.

Credința dă stabilitate și sens vieții lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valo-

rilor permanente ; este bun și bogat. Când trece peste el o încercare a vieții nu se năruie ci crește. Omul credincios se aseamănă copiilor ; râde cu lacrămile pe obraz.

Încercare, luptă și bucurie.

SENSUL UMILINȚEI

Oamenii, oamenii bogați în cunoștințe, se cred în genere centrul lumii, se cred în stare de a stăpâni până în sferile cele mai îndepărtate. O lipsă de măsură caracterizează omul modern.

Omul simplu, mai just situat în lume, este cu mult mai prudent ; el și de nu știe, simte că e mic, că e singur, că e slab ; își dă seama de cuceririle sale și de limitele impuse de natură. Umilința e sentimentul profund al orizontului său.

Umilința față de cosmos și de soartă este starea de recunoaștere a slăbiciunii noastre, adică începutul tăriei noastre.

Umilința trebuie să fie întreagă adică sinceră ; izvoarele ei trebuie să fie lăuntrice. Umilința înseamnă eliberare și ascultare, înseamnă limpezirea cugetului apropiat de cântecele cerești ; ea este o floare a darurilor.

Umilința este o stare de cumințenie și deplină supunere în fața lucrurilor neschimbătoare ; ea naște odată cu conștiința propriei noastre valori și situații în fața existenței. Această virtute apărută în istoria vieții morale odată cu creștinismul are două întemeeri : cunoașterea situației noastre în lume și tratarea conformă acestei cunoașteri.

Umlința înțeleasă în această dimensiune cosmică și metafizică a vieții nu alungă frumusețea și puterea spirituală cu care suntem dăruii ; ne dă doar o justă poziție față de tot ceea ce avem și ceea ce ne lipsește.

Umlința alungă egoismul, evită dilatarea bolnăvicioasă a eului (stare atât de frecventă azi) și deschide porți noi către experiențe pozitive și înălțătoare.

Omul nu a avut întotdeauna conștiința locului pe care îl ocupă în lume și rostul desprins din această așezare. Omul nu a avut întotdeauna simțul dimensiunilor existenței sale și al raportului dintre aceste dimensiuni. Epoca modernă și contemporană ne stă în această privință drept mărturie. Pe măsură ce a crescut mândria sa de „ființă rațională și liberă”, pe aceeași măsură și-a pierdut înțelegerea și libertatea. Determinismul și materialismul veacului sunt o consecință a falsei așe-

zări a omului față de lumea înconjurătoare și de transcendență.

Puterea crescândă asupra lumii fizice l-a făcut să se socotească creatorul și stăpânul a tot ce este. Știința și tehnica modernă, incontestabile cuceriri ale epocii moderne, au schimbat întreaga viziune de viață a omului. Trufia este una din cele mai de seamă consecințe morale ale acestei viziuni.

Toată educația noastră, tot exemplul ce l-am avut ne-au îndemnat să mergem pe calea acestei încrederi fără măsură în însușirile noastre individuale. Căci ce este altceva trufia decât o supraprețuire a puterilor noastre și o trăire în orizontul ei. Trufia este o atrofiere a măsurii și a bunului simț, este sentimentul prețuirii fără limită a ființei noastre. De aceea fiecăarens în parte se simte deținătorul adevărului și se crede centrul lumii. Individul a ajuns un univers închis. Omul trufaș, necunoscând alt adevăr decât pe sine, nu a putut cunoaște nici mila, nici dragostea, nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu.

Încrederea în atotputernicia rațiunii, a științei și a tehnicii au mers mână în mână, cu îndumnezeirea omului. S'a crezut că înălțându-se neintemeiat până dincolo de puterile sale, până dincolo de firea și sensul existenței sale, omul se poate mântui. Roadele acestei atitudini au început a fi culese.

Individualismul și egoismul vieții moderne

au închis omului porțile de ieșire. Omul nu a mai putut vedea nimic din cele ce cădeau dincolo de el, iar îndreptarea omului vine tocmai de aici; din puterea înțelegerii sale că este parte dintr'o realitate care-l depășește și din orientarea faptei sale către o viață organică și firească.

Această așezare înseamnă însă o recunoaștere sinceră a micimei și a slăbiciunii noastre. Ce om, care mai are în el o fărâmbă de omenie, nu și-a dat seama cel puțin odată, de povara ce-i apasă umerii prin soarta ce i-a fost dată? Cine nu a trăit sentimentul mirării și al minunilor care îl înconjoară? Cine nu s'a înspăimântat că poate fi singur în ceața acestor lumi pe care mintea nu le poate coprinde și inima le bănuie numai că există cumva? Cine nu a trăit în fața fenomenelor neprevăzute și nestăpânite, cosmice și istorice, un sentiment de teamă și de slăbiciune?

De unde atunci trufia? De unde gândul de stăpân al lumii când picioarele omului se clatină atât de ușor? Desigur dintr'o orbire, dintr'o deformare interioară, din falsa și nefirească așezare a omului, din îngustarea orizontului său spiritual.

Omul este mare abia atunci când se recunoaște mic, când își recunoaște slăbiciunile. Pascal spune într'un capitol din cugetările sale: „La grandeur de l'homme est grand en ce qu'il se connaît misérable”.

Astăzi avem nevoie de o fierbere nouă a conștiinței. O adâncire a simțirii este necesară pentru îndreptarea omului. Una din căile care îl pot pune în stăpânirea luminii și îl pot face mai bun și mai pur, cale a mântuirii, este umilința. Lumea care îl inconjoară și însușirile sale interioare îl creiază, dar îl duc totodată la pierzanie pe om. Totul ține de conștiința noastră, de felul cum știm să ne rândum gândul și fapta. Umilința, opusă trufiei este virtutea care naște din sentimentul fragilității noastre, a slăbiciunii naturii omenești ; ea este legată de firea omului încărcat de păcatul originar.

Se crede de aci că umilința este ceva decadent, că exprimă o anumită lipsă, o slăbiciune interioară. Acei care văd lucrurile în acest fel — și se găsesc și filosofi reputați printre ei — judecă umilința în contingent și în temporal, o judecă exterior. De aceea o socotesc ca pe o stare interioară specifică sclavilor.

O deosebire trebuie să o facem încă dela început. Umilința nu trebuie văzută în latura ei socială, în aparițiile degradante ale lipsei de personalitate, — pe care această virtute o presupune dimpotrivă cu tărie, — ci trebuie văzută în înțelesul ei adevărat, în sens existențial, așa cum am încercat să-i desprindem noi înșine sensul în rândurile de mai sus. Umilința nu înseamnă și nu naște din servilism, pentru că ea este forță interioară, expresie a trăirii noa-

stre pe treptele superioare ale lumii acesteia. Umilința este una din căile prin care omul ia cunoștință de starea sa și de sensul existenței sale. Prin umilință, omul nu se înjosește, nu se năruie pe sine, ci se înalță, se zidește. Recunoașterea slăbiciunii noastre înseamnă dovada unei adevărate forțe. Pentru ca cineva să meargă pe calea umilinței, concepută în sens ontologic, trebuie să dispună de o mare forță interioară. Această virtute reprezintă o forță morală unică pe calea căreia omul se dovedește puternic, nu în lumea aceasta a contingentelor, în lumea noastră înconjurătoare. Umilința ca forță morală trebuie judecată în spiritual, nu în temporal.

De aci înțelegem natura ei, în acest fel străbaterm adevăratul său cuprins. Ceea ce socotesc obișnuit oamenii drept putere, sunt numai lucruri efemere și sentimente degradante. Forța omului nu este în raport direct cu întinderea stăpânirii sale lumești, sociale sau materiale, nu înseamnă nici ambiție, vrăjmășie sau acte de dominație, ci cu mai multă dreptate, poate fi găsită alături de cumpătate și sărăcie, poate fi găsită alături de bunătate, de dragoste și de milă. Este mai puternic omul care se înfrânează decât acela, care cu toată tăria sa aparentă se lasă purtat de elementele inferioare ale ființei sale morale. Este mai puternic omul care se stăpânește pe sine, decât acela care stăpânește pe alții.

Omul care rezistă tendințelor de mărire, acela care e corect situat în existență și deplin stăpân pe însușirile sale spirituale, omul care își împlinește legea scrisă în firea și destinul său și care nu tremură în fața morții, ci doar în fața lui Dumnezeu, nu mai poate fi socotit un om slab. Umilința este o cale a renunțării pe care numai „individul” poate fi distrus dar omul, omul ființă spirituală, poate fi mântuit.

Umlința înseamnă depășire, înseamnă creștere prin ceea ce este dincolo de existența noastră aparentă. De aceea ea nu înseamnă depresiune, decădere, moarte, ci dimpotrivă înțărare, înălțare și înviere. Judecată în roadele ei materiale și formale, umilința poate însemna slăbiciune, poate să însemne retragere. Văzută însă în roadele ei spirituale ea este o cale ce duce către biruința luminii nestinse. De aceea poate fi socotită drept una din marile forțe de care dispune omul pentru formarea personalității sale și câștigarea adevărului.

În viața noastră de astăzi umilința vine ca o reparație a omului descompus în întunecul egoismului și autodivinizării.

Umlința nu numai că întărește, dar și luminează; ea ne poartă în sferele superioare ale existenței și ne pune în legătură cu marile izvoare de frumusețe și înțelepciune. Omul care străbate această cale nu numai că nu-și îngustează orizontul vieții, așa cum ar putea să

pară, dar se situează pe un plan din care lumea și viața, existența întreagă, ia o înfățișare sublimă, poartă deschisă mântuirii. A fi umil în înțeles ontologic, înseamnă a fi un iluminat.

O altă consecință ce se desprinde de aici este câștigarea deplinei libertăți. Omul ascultă și înfăptuiește numai după imperativele sale morale. Nimic nu-l atinge și nimic nu-l forțază să acționeze altfel decât în sensul voinței și legilor omeniei. Ieșiți de sub domnia sentimentelor egoiste, decadente și vrăjmașe, calea umilinței ne liberează, ne liberează nu în înțeles formal, ci în înțeles spiritual, în înțeles interior.

Bunătatea și dragostea inundă întreaga noastră ființă. Sufletul este atunci ca o fereastră deschisă către luminile binefăcătoare ale soarelui.

COLINA LACRIMILOR

Un om plânge. Stă aplecat sub povara destinului său omenesc, sub povara durerilor lumii. Prins primejdios de raza subțire a unei stele călătoare, simte mai adânc noroiul tălpilor sale, mai întristat negura păcatelor sale.

Pe o colină, cu fruntea plecată în palma căutărilor neindurătoare, un om plânge ; acelaș suflet încercat, povară a tuturor copiilor și părinților, surorilor și fraților plânge zădărnicia și pustiul lucrurilor rătăcitoare. Nu mai vrea nimic : nici pâine, nici apă, nici laudă ; el vrea mână cerească. Inconjurat de singurătatea suferințelor totale, omul plânge plânsul semenilor și râsul lor, durerea ce le taie sufletul și bucuria lor superficială.

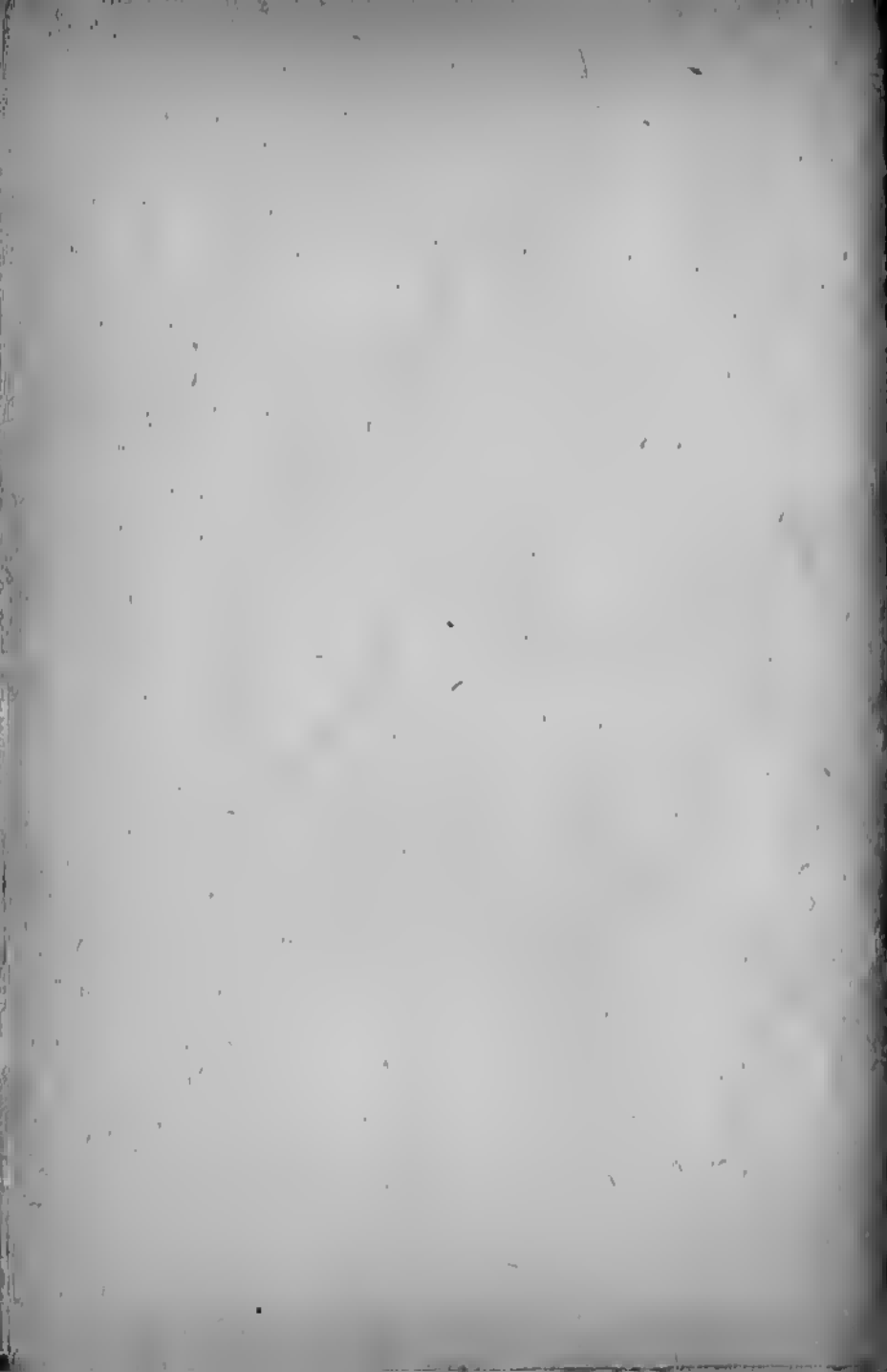
Plânsul adevărat, plânsul adânc vine din sentimentul mărginirii noastre, din conștiința răului ce ne străbate dar vine și din sentimentul desăvârșirii din conștiința binelui care poate fi atins.

Plânsul aduce ușurare, depășire a elementelor impure, aduce îndurare, putere și încredere. Plânsul prefăce în rodnicie durerea căilor potrivnice. Lacrimile calde spală zărrile de întunecul neputinței.

Omul adevărat, omul făptură a luminii, nu se teme de rău și nu alungă suferința. El știe că răul poate fi biruit de un suflet arzător și că suferința este calea tuturor bucuriilor, calea luminii și puterii. Suferința este prețul valorilor nepieritoare : adevărul și frumusețea, cântecul și îndemnul la desăvârșire. Prin ea omul se apropie de firea lucrurilor, de sensul vieții, de Dumnezeu. Pe calea ei câștigăm lumina minții și a inimii.

Suferința adevărată este înaltă, calmă, bogată, cerească. Dumnezeu a aburit viața cu sufletul și cu daruri minunate.

EȘTI CÂT DĂRUEȘTI

CEI GOI

Cei ce trăiesc în darurile pământului au privit întotdeauna sărăcia ca pe o rușine. Înțelesul vieții lor fiind asigurarea de bogății materiale, tot ceea ce nu se putea prețui în bani, venin desăvârșit al avuției, nu era luat în seamă. Banul îți dă dreptate, banul îți dă putere și mărire, banul îți dă bucurie și armonie. Măsura tuturor lucrurilor este banul.

Omul sărac, sărac de ogrăzi, de haine, de bumbare cu aur, omul sărac al lumii avute și bogate al lumii sărace, omul neîmpovărat cu sacii pământului, a fost întotdeauna exploatat, umilit, alungat, uitat ca o cârpă netrebnică prin ungherele întunecate ale vieții de bogăție și petrecere.

Sărăcia din lene și nepricepere este un păcat și o suferință. Sărăcia din neputință este o mizerie dar sărăcia din forță și activitate spirituală intensă este un titlu de noblete.

Omul sărac de bună voie, omul sărac din dragoste și lauda lui Dumnezeu este curat, este puternic și este liber. Desprinderea sa din tot ceea ce este trecător și așezarea sa în lumea lucrurilor neschimbătoare, îl fac o ființă liberă, liberă de o putere mereu înnoită. El trăiește într-o deplină liniște, într-o împăcare totală cu deosebitele chipuri și împrejurări ale vieții.

Omul bogat este temător, este laș, este crud. El trăiește numai în grijă, în umbră și în apărare. Fiece lucru îl robește, fiecă faptă îl consumă. Orizontul său de viață este îngust, lucrurile sale sunt sterpe. Omul bogat de bani și averi materiale are înfățișarea unui animal speriat. Face răul fără putința de a face binele, răul din rău, răul care apără răul.

Sărăcia voluntară este sărăcia luminată, sărăcia omului vrednic, nu a dobitocului, este pajiștea pe întinsul căreia înfloresc virtuțile și se deschid zărilor. Numai prin ea crește adevărata bogăție, bogăția interioară, crește bunătatea și mângâierea, dragostea și mila. Omul acesta nu ia nimic pentru sine, ci dăruiește totul, nu râvnește, nu pizmuește ci numai se bucură la norocul altuia. Omul sărac nu are cu adevărat, bani în parte, pământ în parte și alte averi în parte. El are totul, are cerul cu lumina, are pământul întreg, are lumea aceasta și cea tăinuită, are frumusețile

de aici și cele de dincolo, are cântecele și minunile ce i le arată Dumnezeu.

Omul sărac al pământului și bogat al cerului, se bucură plin, iubește plin, trăiește plin, ca o mărturie a unei vieți desăvârșite. Cel ce are libertatea păsărilor și voioșia florilor, cel ce crede și vede dincolo de gardul ogrăzii cu hainbare, cel ce se roagă și forțează viața să sporească în darurile sale nepieritoare, omul sărac al lui Isus, este acela care va birui până la sfârșit.

ESTI CÂT DĂRUEȘTI

Bucuriile sunt năzuinți firești făpturii noastre. Oamenii cred că le pot avea prin ceea ce pot lua, prin ceea ce pot câștiga dela alții. Astăzi se crede în deobște în binefacerile materiale aduse de această atitudine de viață. De aceea aleargă, se sbuciumă, se vând și cântă pentru o fărâmbă de avere.

E o mare rătăcire. Omul care vrea și cere pentru sine poate avea plăceri dar nu bucurii. Nimic din ce caută el nu poate aduce bucurii. Egoistul, Hrăpărețul nu cunosc aceste stări de lumină și plinătate. Năzuințele lor nesățioase arată cu prisosință cât de mult sunt în lipsă.

Adevărata bucurie vine din prisos de omenie, vine din bogăție interioară. Nu te bucuri cu adevărat decât prin dăruire. Ești mare și puternic prin ceea ce poți dărui altora nu prin ceea ce poți lua dela ei.

Ești câtă putere de depășire, câtă putere de jertfă ai. Numai cel ce dă, dovedește că este cu adevărat bogat.

A FI SUPERIOR

A fi superior înseamnă astăzi a fi situat pe treaptă socială înaltă. Acesta este semnul cel mai obișnuit al superiorității. Pentru cei de-aia artelor și științelor adică pentru intelectuali, a fi superior înseamnă a fi inteligent și instruit.

Adevărata superioritate, aceea a valorilor morale, este cu totul ignorată astăzi. Dacă se mai află printre noi vreun om superior în acest înțeles, îl privim cu milă ca pe o liiță sărmană, ca pe un naufragiat pe marea sbulămată a vieții.

Superioritate înseamnă depășire, înseamnă a avea însușiri de conținut. Ceva este superior când a trecut în cuprins altceva, este superior când are însușiri creatoare, când este deasupra în înțelesul moral nu social.

A fi superior cuiva înseamnă a-l întrece în dragoste, în libertate, în înțelegere ca act moral complex, în putere de jertfă, a-l întrece adică în bogăție spirituală.

SENSUL MILEI

Mila, alături de dragoste, este o condiție care nu poate lipsi unei adevărate vieți spirituale. Prezența ei în om este un semn al unor frumuseți prea tari pentru a fi văzute cu ochiul trupesc. Mila în viața de aci mărturisește că undeva există o altă viață, o altă lume pură și luminată.

Mila, pentru a fi înțeleasă, trebuie privită alături, sau mai bine zis legată de dragoste; ea este un aspect al dragostei și o consecință a ei. Mila naște din dragostea pură prin apariția unui nou element: *suferința*. Mila se manifestă într-o atmosferă de suferință.

Am spus că dragostea înseamnă unire, trăire armonioasă într-o lume care birue, care se bucură. În timp ce dragostea este dăruire și legătură în bucurie, mila este dăruire și legătură în suferință. Pentru aceasta mila a fost numită con-pățimire.

Câtă tristețe încarcă privirea noastră, în fața unei ființe părăsite, a unei ființe care nu-și

con-pățimire

mai poate duce pe umerii prea slabi povara zilelor. E o incercare dureroasă să-ți vezi fratele în suferință, să vezi cum îl roade încet întunerecul, să simți cum îl apasă răspunderea destinului și a naturii sale căzute. Acest lucru noi nu-l putem privi dinafară. Nu-l putem pentru că nu este o stare care ne-ar putea fi străină. Oricât de sus ne-am afla în ordinea valorilor morale tot fapte neîmplinite suntem și deci supuși suferinței. Semnificația și înclinarea adânc simțită în viață de a avea milă, de aci se desprinde. Nu putem fi străini în suferința altuia pentru că avem aceeași fire și același destin. Om cu om, frate de destin; trebuie deci să trăim în altul, să ne însușim suferința altuia. Durerea lui înseamnă durerea fiecăruia din noi. Acesta este punctul cel mai înalt al dragostei de om și faptură.

Cât de rodnic și mângâietor este să trăiești lipsa altuia, să-i trăiești foamea, durerea, plânsul, să-i trăiești ritmul pasului și al inimii, truda setei de mai bine.

În acest fel mila față de tot ce înseamnă suferință de ordin material sau spiritual, mila ca dragoste în suferința aproapelui este un semn de superioritate. Ea are un înțeles de participare efectivă la umanitate, la viața cosmică și la transfigurarea ei. Omul mângâie și înalță pe om, omul mângâie și purifică făptura. Este ceva firesc, este ceva necesar,

este ceva rodnic, este un semn al luminii care coboară.

În viața de toate zilele întâlnim oameni care n'au această înclinare, nu trăiesc starea interioară a milei. În grele încercări, în nenorociri legate de natura noastră, apar oameni care nu pot să participe, nu pot să mângâie ; cu o măsură inumană, dintr'un loc ce nu este acela al omeniei, aceștia se cred superiori, disprețuind pe cei miloși.

Viziunea de viață a omului modern a alterat întreaga noastră structură sufletească ; a făcut inversiuni și a pietrificat cele mai adânci și esențiale sentimente ale ființei omenesti. Mila a fost nesocotită și chiar condamnată, uneori de filosofi ascultați. Mila a fost văzută ca o slăbiciune, ca ceva negativ, ca o stare caracteristică naturilor inferioare.

Mila nu înseamnă slăbiciune, nu înseamnă ceva negativ și nici natură inferioară. Dimpotrivă, ea cuprinde o seamă de elemente între care: tăria, creația, lupta pentru câștigarea luminii. Mila reprezintă o valoare morală pozitivă, plină de rod. Mila față de om și orice altă ființă în suferință înseamnă superioritate morală, înseamnă spiritualitate.

Acei ce se socotesc tari și superiori în lipsa lor de milă sunt infirmi morali ; ei nu înțeleg și nu trăiesc omeneste. Legătura noastră de destin, izvorită din natura comună, nu ne dă

putința să ne izolăm în fața suferinței aproape lui și nici măcar s'o ignorăm. Noi trebuie să fim în viața aceasta așa cum e, adică în lipsa și suferința obștească pe care o cuprinde. Nu o părăsim decât descalificându-ne. Prezența în ea este necesară pentru a lupta la transformarea ei.

Un derivat al acestei rătăcirii este acela al denaturării dragostei și falsei sale orientări. În lumea aceasta dragostea pentru om și ființă trebuie să aibă precădere față de aceea pentru știință, civilizație, forme politice, pentru că toate acestea sunt manifestări schimbătoare ale vieții și firesc în slujba omului, expresie superioară și permanentă a vieții de aci. Cei ce fac aceste inversiuni devin de cele mai multe ori lipsiți de sentimentul milei, lipsiți de omenie.

Omenia este legată esențial de milă. Nici o vleață morală și nici o etică nu pot fi întemeiate fără prezența și experiența interioară a milei.

Oameni întăriți, purtătorii de bine, trăiesc adânc mila și o folosesc; ei luptă împotriva răului și fac să rodească suferința. Om și om, și ființă; frate de destin și slujitor al lui Dumnezeu. Om și milă; om și omenie.

Mila este o lege interioară și o cale către plinătate. Mila, aplecare cu dragoste asupra durerilor altora, arată că omul are o cerească împărtășire.

OSPITALITATEA

Ospitalitatea este legea omului înnoit prin darurile lui Isus. Ingenunchiat sub icoană în umbrele serii, gazda rodnicelor rânduieli așteaptă să-i cadă drumețul ostenit și sărac, drumețul neștiut și necunoscut, drumețul fără pâine, fără căpătâi. Ștergarul ospitalității mângâie fruntea asudată, vinul întăritor umezește buzele arse; vorba unduiată și chipul luminat împlinește singurătatea săracă a drumețului.

Ospitalitatea înseamnă suflet deschis, primitiv și binefăcător, înseamnă lege a omeniei dincolo de alegere. Omul se pune pe sine și casa sa la dispoziția unui necunoscut, a unui om nenorocit, a unui rătăcitor, culegător de singurătate și lipsă. A-ți primi frații, părinții sau rudele de orice fel nu înseamnă a respecta legea ospitalității.

Ospitalitatea se așează pe treptele superioare ale omeniei și este o expresie a luci-

«lității desăvârșite. A fi ospitalier înseamnă a fi gazda tuturor cari îți bat la ușă, înseamnă a fi gazda tuturor sărmanilor, acelor pe care i-a apucat seara fără masă, fără casă, a celor alungați, uriți, înseamnă a fi gazda omului frate de destin cu tine, gazda făpturii lui Dumnezeu și a adevărului întrupat.

Ospitalitatea nu poate fi înțeleasă prin rânduielile sociale ale moralei ci numai prin acelea spirituale, picuri din vieța și lumina cerească.

DESPRE PRIETENIE

Prietenia este una din alesele virtuți ale omului. Elementele care o alcătuiesc par să fie în număr de trei și anume : dragostea, asemănarea de structură interioară și unitatea de năzuințe.

Prima este dimensiunea ontologică a prieteniei, a doua este dimensiunea psihologică și a treia istorică. Prietenia poate fi câștigată, dar de cele mai multe ori ea se naște fără voia și știința noastră.

La temelia prieteniei rămâne însă tot dragostea ; în afară de ea nu putem afla o adevărată prietenie. Prieteniiile sunt de cele mai multe ori legături de interese, și câteodată stimă sau simpatie ; aceasta din urmă izvorăște din prețuirea cuiva pentru însușirile sale excepționale, intelectuale sau estetice.

Dragostea transfigurează totul ; are darul puterilor ascunse. Abia prin dragoste, legătura

dintre doi oameni e prietenie. De astădată legătura de nu mai e periferică ci esențială, este totală, deschizătoare de noi orizonturi. Prietenul devine frate de cruce, adică una cu tine însuși, acumulare de forță nouă. În acest fel gustă abia omul tovărășia altuia și se bucură de roadele obșteștii viețuiri.

Priu dragoste, prietenia alungă urâtul și teama. Unitatea de destin și de natură îi dă omului puteri noi. Iubind omul din fratele său înseamnă că-l ai pe Dumnezeu aproape, înseamnă că umbli pe căile veșniciei.

Prietenia este ordine nouă în lumea renăscută a lui Isus.

DESPRE BUNĂTATE

A fi bun este în firea omenească ; bunătatea nu este dincolo de noi ci în noi ca ființă spirituală, este odată cu omul făptură a lui Dumnezeu. Omul o poate pierde sau câștiga, adică se poate înrăi sau deveni mereu mai bun ; omul o poate pierde sau câștiga după calea pe care umblă.

Bunătatea nu poate veni din nimic și nici din întunerecul făpturei noastre căzute. Bunătatea este expresia ființei reînnoșcute, a prezenței duhului viu în noi, semn al originii noastre nepământene.

Intrucât omul este al lui Dumnezeu, întru atât are în sine bunătatea. Dumnezeu viu în sufletele noastre îndreptățește și face posibilă bunătatea. Omul cunoaște această stare interioară, numai mergând pe căile adevărului. Prin bunătate, omul este mai om și culege urma pașilor lui Isus.

Bunătatea nu poate fi aparentă, adică nu poate ființa în anumite gesturi ale noastre.

Bunătatea nu poate fi o stare a omului politic, a omului social, ci a omului duh. Vieața noastră obștească are multă ornamentație; trăim prea mult prin „gesturi” și mai puțin prin atitudini interioare. Dacă mâna noastră nu este legată de inimă, atunci orice sens, orice conținut dispare; așa e și cu bunătatea; în locul ei se așează ipocrizia. Cineva poate respecta legea și faptul după cerințele ei, aceasta însă nu dovedește întotdeauna că este bun.

Bunătatea este rodul duhului; izvoarele ei sunt în adâncimile ființei noastre spirituale. De aci pornește sensul ei, de aci își capătă tăria ca stare interioară omenească. Omul bun este acela care se situează în centrul vieții și al lucrurilor, acela care cunoaște adevărul așa cum este, adică cunoaște pe Dumnezeu. Așezat și îndrumat firesc, omul simte în el izvoare de bogăție și frumusețe nețărnută. Orizontul său de viață are lăuna depărtărilor în cercul de lumină și rod al cerului.

Cum se înfățișează bunătatea? Cum o simțim acei dintre noi care trăim sau o simțim în semenul nostru? Bunătatea este o stare morală complexă, alcătuită din împletirea a mai multe sentimente. În felul ei de a se arăta, bunătatea apare în primul rând ca o bogăție, ca o *plinătate*. Omul bun nu este în lipsă așa cum e cel pismaș. Omul bun este întreg, este plin. Bunătatea vine ca un val care

inundă ființa noastră, ca un *prisos* de omenie, -Ce face ca omul prin ea să aibă un cuprins atât de mare ?

La temelia bunătății stă dragostea ; ea are un izvor în dragoste. Centrul de radiere, sâmburele de creștere este dragostea. Nu poate fi cineva bun fără dragoste, pentrucă ea este izvorul tuturor creațiilor și puterea întregii existențe.

Plinătatea pe care o găsim în bunătate vine în primul rând din dragoste. Dragostea ne dă puțința să trăim dincolo de noi, să trăim în altul sau altceva, să cuprindem totul. Dragostea ne dă puțința să pătrundem adâncimi și taine care altcum ne-ar rămâne pe veci închise. Răul este alungat, este topit prin forța sa pozitivă. Bunătatea vine cu dragostea și trăirea în duh. Bunătatea creată din focul dragostei îmbracă tot ce atinge cu o lumină odihnitoare.

Cu toate acestea, bunătatea nu se confundă cu dragostea. În această stare sunt cuprinse și alte elemente. Bunătatea încheagă într'un mănunchiu, dragostea, blândețea, mila și mângâierea ; toate sunt topite aci și alcătuesc o stare morală unitară.

În bunătate găsim blândețea. Omul bun este blând, adică are sufletul catifelat. Cine se apropie de un om blând simte o plăcută senzație de căldură și mângâiere, simte o putere binefăcătoare. Blândețea este o comple-

tare firească a dragostei și rod al acesteia. Mai puțin activă decât dragostea, blândețea în calmul ei nu este lipsită de putere creatoare ci dimpotrivă. Într-o lume de protivnicie, blândețea vine ca un întăritor, ca o înseninare, lacrimă luminată.

Bunătatea, izvorînd din dragoste și trecând prin blândețe, se împlinește în milă și mângâiere. Mila înseamnă suferință la suferință, la suferința altuia. Mângâierea este acea stare lăuntrică legată de setea de mai bine în înțelesul luptei pentru alungarea răului și a durerii, luptă fără frângere și fără asprime. Mângâierea este o stare creatoare de bine, peste întunerecul care inundă. Mângâierea este un leac al cărui izvor stă în sufletul nostru și prin care se săvârșește un act exterior de binefacere.

Mângâierea este prezentă în bunătate, o alcătuiește parțial. Omul bun simte permanent nevoia de a înlătura durerea care seacă sufletul și măduarele omului, de a-i curăța ființa de poveri, de a-l face să cunoască bucuria lumii. Omul bun cunoaște și trăiește o stare de permanentă sete de îmbogățire și înfrumusețare a mediului în care a fost sortit să-și poarte pașii vieții sale.

Vieța este așa cum o cunoaștem cu toții : plină de întorsături, de contradicții, de apăsări și asperități. Vieța ne face să sânge-

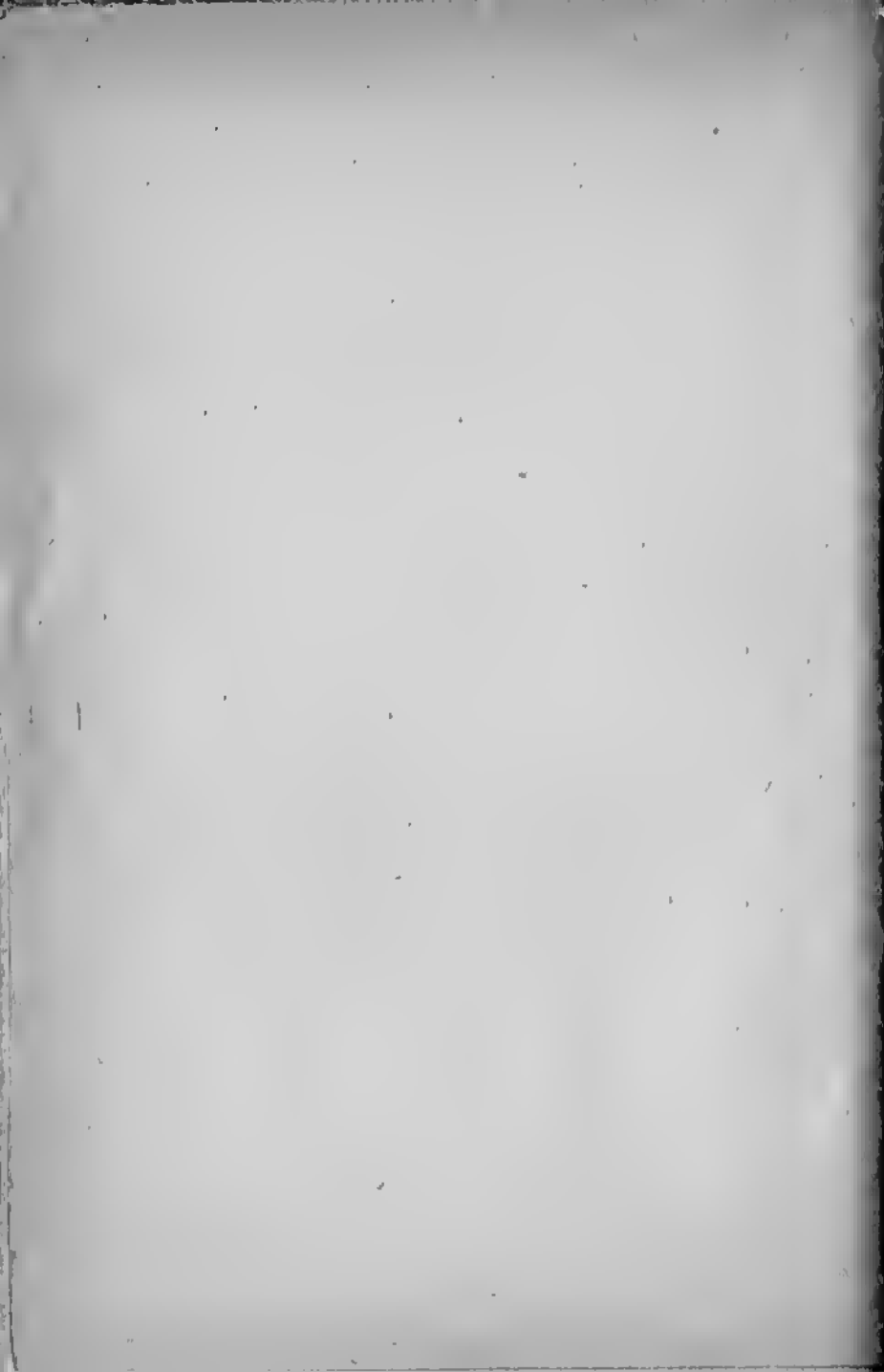
răm penrucă este colțuroasă și cu drumuri intoarse. Acela care trăiește bunătatea, care simte vibrația și căldura ei, are darul de a îndruma și de a împăca contradicțiile, are darul de a rotunji și ușura durerile. Omul bun nu numai că nu le aduce la viață, dar firea lui este făcută să le înlăture. Omul *bun modelează viața* după frumusețea ce a pus-o mâna lui Dumnezeu în inima ființei sale. Prin dragostea sa, prin blândețea, mila și mângâierea cu care este împodobit, acest om atât de rar printre noi, face să crească în preajma sa numai bucurie și îndemn.

Cel ce simte frumusețea și binefacerile bunătății trebuie să o aibă în oarecare măsură și în momentele sale de reculegere nu poate să nu o dorească crescută.

Bunătatea în sinteza ei ca stare morală unitară este plinătate, este depășire. Aceasta se referă la omenia pe care o cuprinde și o exprimă. Bunătatea este o floare, este o esență a vieții morale și semn că suntem ruși dintr'o lume nepământească. Bogăția această de viață interioară se resfrânge firesc ca un rod copt în afară. De aceea bunătatea este un centru luminos de raze. Omul bun răspândește în preajma sa o atmosferă de bucurie și îndemn, o atmosferă de pace.

Omul, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, închide în el frumuseți nebănuite. Numai să le știe lucra până ce urâtul nu-l înneacă.

INNOITORI

COPILUL

Odată, într'un sat de munte, la vremea când urzește întunerecul, stăteam de vorbă cu un copil cu ochii de mirare. Pe deasupra capetelor noastre o pasăre a bătut din aripi de câteva ori și s'a pierdut în pădure. După un moment de liniște a urmat întrebarea senină a copilului : de ce zboară pasărea ? Altă dată, privind argintul viu al unei ape ce curgea boltit peste pietrele rotunde ale văii ca prins de o minune, a întrebat : de ce curge apa ?

Ce minune stă în această făptură mică ? Cum de l-a chemat măsura lui către gândurile neliniștitoare ? Ce tainică legătură îl poartă pe culmile vieții ? Copilul este mai aproape decât noi de firea lucrurilor, mai aproape de Dumnezeu.

Zilele omului vârstnic se scurg într'o formă banală. Feluritele chipuri ale lumii acesteia și sensul adânc al lucrurilor îi scapă. Omul trăiește totul în fugă. El nu prinde frumusețea

și nici lumina adevărului ; cele mai alese rosturi și semne îi scapă. Îi scapă nu pentru că el ar fi în păcat, ar fi sortit dela început să nu vadă ci pentru că felul în care își trăiește viața aci îi închide porțile înțeleșului. Cu fiecare zi ce trece omul se îndepărtează de plaiurile bucuriei și ale înțelepciunii. Trufia și dragostea pentru cele trecătoare îl fac să coboare cele mai de jos trepte ale condiției umane.

Trăind, lumea înconjurătoare își pierde taina. Sau mai precis, odată cu anii, omul își pierde un simț foarte delicat dar pătrunzător, care îl pune în stăpânirea substanțelor ultime ale existenței ; omul în vârstă pierde de cele mai multe ori simțul adâncimilor ; sâmburele dumnezeesc moare în el.

Dimpotrivă, copilul, ființă nouă și neprihănită, necumpărată de ispitele aparențelor înșelătoare, culege pretutindeni urmele minunilor. Când un copil deschide pentru prima oară ochii, întreg universul cu tainele joacă în apele luminate ale ochilor săi.

De aceea Isus iubea atât de mult copiii, de aceea i-a arătat ca pe un simbol al creștinismului, lume nouă care punea preț pe nevinovăție și naivitate îngerească, pe frăgezime și sete de înțeles. „De nu vă faceți la fel cu pruncii nici că veți intra în împărăția cerurilor”.

Copilul este o făptură biblică originală. Co-

pilul este o făptură a vieții neîntinate, este o floare deschisă luminii, este ^{un}h_u indemn la simplitate și frumusețe. În el vorbește frântura de cer dată omului odată cu începutul.

Copilul este un mare dar al vieții noastre aci : aduce cu el inocența, drăgălășenia și bunătațea. Copilul îndulcește viața noastră atât de amară ; făptura sa mică cu aripi la sullet ne dă multe învățăminte. Un scriitor a spus : zâmbetul copilului este pentru mamă ca o rugăciune pentru Dumnezeu. În preajma copilului stăruie mereu o atmosferă de lumină și frumusețe.

Când întrebările bat la porțile gândului tău împovărat și cer deslegare, când umbrele amintirilor alunecă pe pereții sufletului și cer o rază de soare, atunci stai de vorbă cu copiii. Aplecat asupra adâncurilor umbli ca străbătut de fiorii unei zări virgine. Prietenii te cred nebun și lumea te arată cu degetul. În rătăcirile ta prin pajiștile unei lumi de dumnezeesc tumult, în setea ta de înțeles și vrajă, te întâlnești doar cu copiii.

Cuvântul tău sună sec pentru cei vârstnici, dar întoarce ca pe o frunză spre soare sufletele copiilor cu ochi de mirare.

FEMEIA

Bărbatul este recunoscut unanim ca fiind superior femeii. Această recunoaștere a lăsat peste ochii noștri o perdea care ne oprește să vedem ceea ce este esențial femeii, însușirile sale de căpetenie.

Cine nu a văzut o femeie aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine nu a văzut-o mângâind un cap de copil sau săturând un sărac? Femeia este mult mai înțelegătoare de cât bărbatul față de tot ceea ce înseamnă viață: ea iubește florile, iubește păsările și animalele, iubește oamenii.

Femeia are simțul mult mai fin al situațiilor morale, trăiește mult mai adânc decât bărbatul încercările interioare ale ființei apropiate; ea se transpune în întregime în locul altuia mergând până la depersonalizare. Cugetul ei și fapta ei surprind mai repede și simt mai adânc durerile și bucuriile celor apropiați.

Bărbatul e mai închipuit, mai rece, mai cal-

culat și mai închis decât femeia. Bărbatul e mai trufaș, mai aspru și mai egoist. Cu aceste însușiri înțelegem cât de ușor poate deveni tiran.

Marea putere de depășire, puterea de trăire în altul și capacitatea ei de recepție fac din femeie cel mai bun confident în ceasurile grele. O femeie inteligentă și blândă vine ca o lumină tămăduitoare peste rănilor unui suflet încercat.

Femeia este o făptură mai fragedă, mai delicată și mai simțitoare decât bărbatul. Aci stă superioritatea ei. E drept că bărbatul a întrecut-o în artă, în știință și mai ales în politică, dar nu trebuie să uităm că ea l-a egalat, dacă nu l-a și întrecut, în cea mai grea și mai de sus valoare umană : sfințenia.

Pentru a fi înțeleasă, femeia trebuie văzută în expresiunile caracteristice ale naturii sale. Femeia sportivă, intelectuală sau avocată sunt tot atâtea chipuri întoarse ale firii. Armonia cosmică le refuză.

Supusă unui destin al pasiunii ea, este legată de tot ceea ce îi îmbogățește zilele ; dela cele mai însemnate până la cele mai gratuite lucruri, toate o interesează, o chiamă, o farmecă. Dorința puternică și continuu împropătată de a-și îmbogăți viața și totodată nevoia de dăruie desinteresată fac din femeie o ființă în permanentă vibrație și indemn.

Femeia însuflețește totul, învâluie lucrurile

cu cântec și caută fără încetare firele ascunse ale țesăturii vieții. Secretul său aci stă : în legătura permanentă cu izvoarele vieții. Ființă încă netulburată de erorile intelectualismului, ea are mai adânc simțul just al fiecărei situații sau lucru, are mai sigură intuiția lucrurilor neschimbătoare. Cum altfel s'ar explica plinătatea și focul rugăciunilor sale ? Cum s'ar explica plânsul luminat de razele bucuriei ce-i străbat adesea chipul ?

Orice ar face, femeia nu se joacă ; ea se mișcă direct și viu, suferă și se bucură plin. Femeia cunoaște adevăratele flori nemuritoare ale vieții. Buzele ei deosebesc aromele de uscăciune. De aceea pasul îi este sigur atunci când e vorba să pornească pe drumul rodnicilor sale.

Femeia, femeia adevărată, nu trebuie căutată în laborator și nici în salon, ci în cămin și în pajiști. Iubită, soție, mamă sau soră, femeia apare în viața noastră ca un îndemn la dragoste și milă. Dincolo de rătăcirile cetății moderne o găsim frumoasă și mângâietoare, sensibilă tuturor semnelor curate și înălțătoare.

POETUL

Unii oameni cred că este adevărat numai ceea ce ating simțurile lor. Dincolo totul e „poesie”. Se feresc să cadă în apele nemărginite ale cerului pentru a nu fi nevoiți să suporte decepții.

Sunt oameni pe care niciodată nu îi atrage necuprinsul lumii și tainele vieții, nu-i încântă o armonie interioară sau o idee pură.

Aceștia se socotesc oameni „realiști”.

Sunt oameni poeți și oameni „realiști”. Cei din a doua categorie îi disprețuesc pe cei dintâi. Credem că disprețul vine din incapacitate.

A fi dăruit cu o structură poetică nu este o infirmitate cum se crede, ci dimpotrivă este o însușire aleasă. Omul poet este un idealist, un creator de valori noi pe care în realitate nu le-a aflat încă. Pentru ca noi să putem progresa, să putem merge către un mai bine,

trebuie să anticipăm acest viitor într-o viziune superioară de viață. Numai trăind această viziune intens o putem traduce în faptă; o realitate dacă nu este, poate să fie.

În acest fel poetul este adevăratul creator și deschizător de drumuri. Cugetul său străbate distanțe în necunoscut, luminează căile și face posibilă fapta. Cei ce disprețuesc evadarea din ceea ce este de fapt, nu cunosc frumusețea și nici puțința unui viitor mai bun, pentru că nu cunosc creația. Ei suleră de o miopie pronunțată pe care o numesc „realism”. Această poziție înseamnă stagnare și moarte.

Neamul omenesc datorează totul acestor poeți care i-au îmbogățit viața și i-au făcut-o mai luminată. În arte, în știință, în teologie, în politică, poeții s’au exprimat și au dus omenirea de mână în zări tot mai limpezi.

„Realistii” spun în fața unei murdării: așa e viața. Poeții răspund: nu este așa pentru că poate fi altfel. Primii trăiesc într-o zodie animală și rămân în ea pentru că le este indeajuns, iar ceilalți trăiesc înaripat și vor o lume mai frumoasă, mai curată, mai cerească și o viață descătușată cât mai mult de poverile păcatului originar.

Numai un suflet meschin, un suflet miop poate să fie veșnic mulțumit de această realitate care ne înconjoară zilnic. Un suflet mare, un suflet de largi orizonturi este continuu nemulțumit de lumea aceasta a „realului” banal

și caută cu prețul unghi dureri covârșitoare să smulgă urâtului real, care nu e mai puțin real dacă este preschimbat și ridicat cu o treaptă mai sus.

De aceea poezii sunt atât de „neserioși” și de „nebuni”, pentru că sunt creatori și înnoitori.

Poezii sunt oameni orientați mereu spre viitor. Setea lor de mai bine și mai frumos îi face să trăiască viu toate anticipațiile și chipurile lor pe care le doresc a avea. Ei sunt oamenii minunilor pentru că au credința în minune. Realul omului lipsit de daruri înnoitoare este un real sec, măcinat și murdar. Realul poezilor este un viitor mai bun în prezent, arzător de frumos și plin.

Poezii scormonesc adâncul și scot numai piatra prețioasă; sfredelesc viitorul și-l fac prezent, îl fac un prezent bogat, pur, înviorat de florile frumuseții ultime, înviorat de chipul și lumina lui Dumnezeu pe care și-l știu apropiată. Ei sunt aceia care alături de profeți deschid drumuri noi și fac din viața noastră o mândrie de eroism al suferinței și un termecător câmp al rodului muncit cu geniu și sudoare.

Copiii, femeile și poezii sunt o familie de spirit. Biruința lor luminează pământul acesta înnegrit de atâta ură și decădere.

SFÂNTUL

Omul având o indoită natură nu merge întotdeauna pe calea care urcă. Dimpotrivă calea care coboară fiind mult mai ușoară este mai la îndemână și deci mult mai bătută. De aci a venit credința că așa e firesc, că așa trebuie să fie. Natura omului a fost pecetluită cu semnele păcatului.

Din această rătăcire, din această neputință și uitare omul poate fi scos prin exemplul sfințeniei. Mult mai prețuit și urmat în trecut, mult mai nesocotit și îndepărtat astăzi, sfântul este cel mai mare înnoitor de suflete și vremuri.

Sfântul trezește conștiința la o viață nouă, la o altă viață decât aceea a deprinderilor noastre zilnice, sfântul deschide o cale de ascensiune, nebănuită și totuși atât de umană, lăpturii acesteia uitată în propria sa rătăcire,

ademenită de chemările ascunse ale unui pă-mânt încă nebiruit.

Sfințenia este o muștrare permanentă adusă înclinărilor decadente ale omului. Sfințenia fixează un punct luminos, cel mai înalt pe-cerul spiritualității noastre, prin care prețu-vieții de aci se mărește. Apropierea de el ne face să încercăm cele mai bogate experiențe și mai pure frumuseți.

Sfântul este omul pentru care sens înseamnă trăirea conștientă și voluntară a unei realități permanente și desăvârșite ; sfântul este omul dăruit lui Dumnezeu. De aceea treapta cea mai de sus a omeniei este sfințenia ; e locul din care omul nu-și mai poate dori mai mult.

În acest fel sfântul, pare că urăște și neagă tot ce aparține lumii acesteia. E numai o apa-rență înșelătoare. Sfințenia nu înlătură lumea aceasta întrucât ea este ceva făcut, ci numai urâtul din ea, elementul negativ adus prin păcat. Sfântul iubește lumea aceasta întrucât este creație divină și participă la divinitate. Sfințenia desprinde omul de lumea noastră dar numai în ce are ea trecător, supus morții.

Sfântul trăiește aci permanențele ; el luptă și birue lutul din om, îl birue în gândul și iapta sa înălțându-se până în sferele pure ale unei lumi suprapământene.

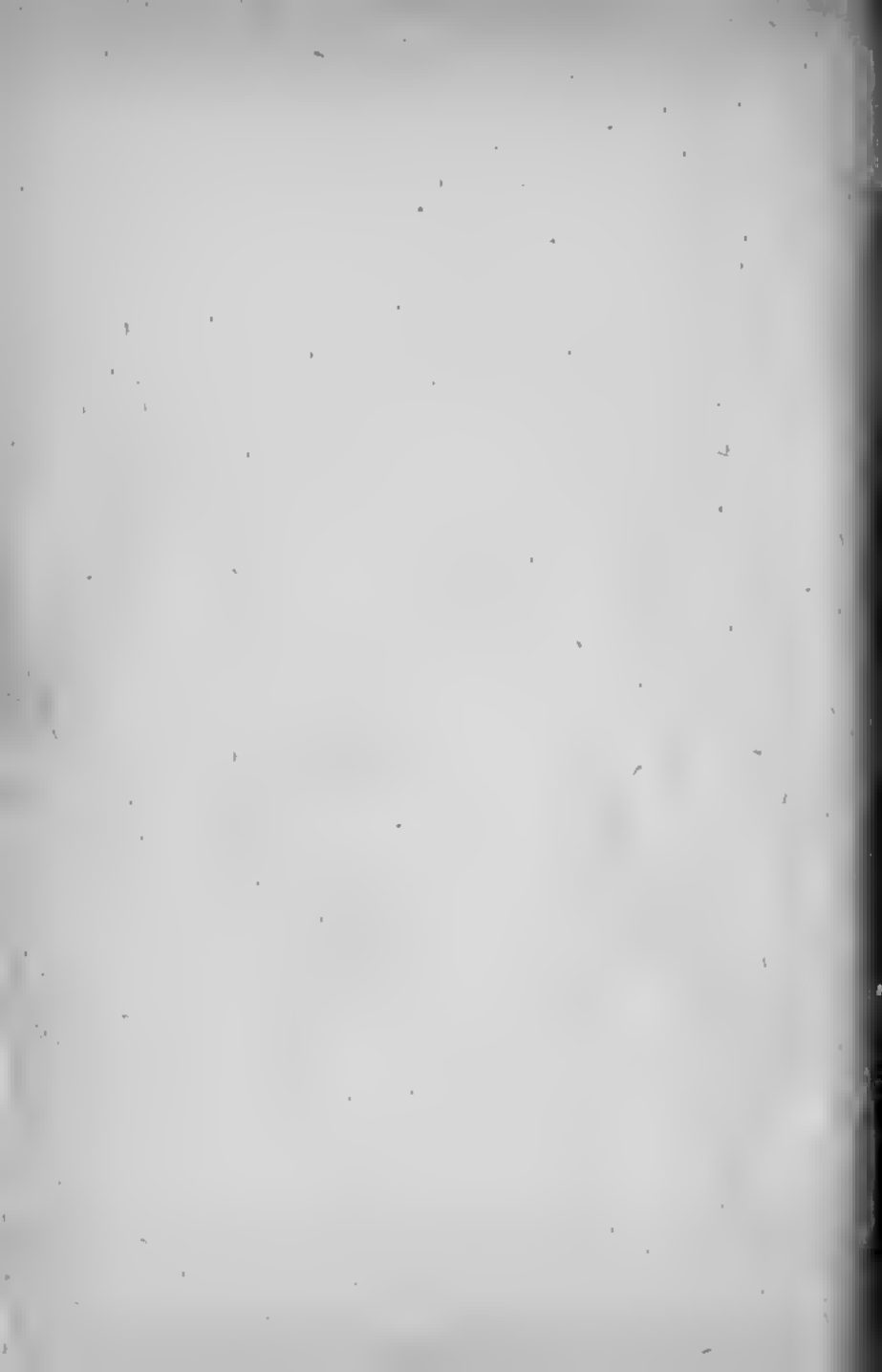
Sfântul se definește prin cuprinsul său de-

vieață, prin participarea la divinitate. Pentru a ajunge aci este nevoie de o inițiere și de o practică proprie. Sfințenia cere în adevăr aplecarea lui Dumnezeu asupra creaturii sale în ființa căreia produce schimbări, dar totodată cere din partea omului o efortare continuă către această împlinire spirituală. Sfințenia înseamnă eroism, înseamnă știință experimentată și disciplină a tuturor virtuților.

Sfințenia nu se cucerește printr'o trăire nefirească, nedefinită, lipsită de disciplină, și dimpotrivă ea presupune o mare disciplină, atât de mare încât am putea-o numi cea mai riguroasă. Ascensiunea prin asceză, rugăciune și rupere de tot ceea ce îți aparține ca faptură pământească, ascensiunea prin participarea la realitatea divină, nu se poate îndeplini decât prin cea mai aspră și mai strânsă disciplină spirituală.

Sfințenia este semnul originarelor puteri și frumuseți în om. Acolo unde apare sfântul apare și omul nou, omul adevărat. Nu putem crede că lumea aceasta poate deveni o lume de sfinți dar credem că sfântul este unul din innoitorii ei, cel mai mare și esențial, credem că prezența unui astfel de exemplar uman între noi este o binefacere dumnezească.

SENSUL VIETII NOASTRE

SENSUL VIEȚII NOASTRE

Adesea ne întrebăm dacă are vreun sens vieța și dacă merită să fie trăită. Desigur sunt atâtea lucruri neplăcute, legate de existența noastră aci. Le întâlnim zilnic ca pe obstacole și încercări de neînălțurat. Răul este pretutindeni prezent.

Totuși avem motive să ne și bucurăm. Vieța ne dăruie o seamă de frumuseți pe care dacă le știm culege, ne încântăm ființa, învingem urâtul și poverile.

Iată zorile se arată, cântecul luminii și al păsărilor începe, apele aleargă scânteind, muștește vieța în tot locul. Omul bun muncește și se roagă. Cine a văzut un răsărit de soare în Piatra Craiului, vrea să trăiască, descoperă sensul vieții. Doamne, și când se lasă noaptea, noaptea de basm alui August; cântă tainele prin frunziș și plânge luna o dragoste neîmpărtășită.

Câtă frumusețe e în lumea aceasta! Păcat că omul de azi nu mai are timp s'o vadă...

Cum să nu merite viața s'o trăiești, cum să n'aibă sens, dacă există florile ? Iată rodul câmpului și al pomilor, iată copiii. Câte făpturi atâtea minuni, atâtea îndemnuri. Cine nu a iubit o floare, o fată, un copil, un răsărit de soare sau un amurg, cine n'a înțeles cântecul trist al apelor nestătornice și n'a cunoscut bucuria propriilor sale depășiri, nu găsește sens vieții, nici nu merită s'o trăiască.

Este în puterea noastră de a descoperi viața și sensul ei. Este în puterea noastră de a alege. Este în puterea noastră de a împodobi sufletul și a ne bucura. De ce atunci să dezertăm ?

Să luptăm și să fim sinceri : vălul urât dispare și bucuriile mari nasc. Viața merită trăită pentru că are bucurii, are lumină. Cu o condiție însă : să nu o trăim periferic ; să o trăim în adâncime, în esență.

Viața nu este ceva abstract, produs al minții noastre ; ea este ceva concret, este o realitate. Viața există în cosmos. Viața este tendință, este creație, este armonie. Viața este schimbare și totuși permanență.

Rățiunea nu poate să o cuprindă ; nu poate pentru că ea este în viață. Rățiunea fragmentează, distruge viața. Viața cuprinde rățiunea.

Sfera vieții e mai mare decât a rațiunii. Când spunem viață afirmăm toate elementele și însușirile existenței adică : realitatea, echi-

libru și armonie ; rațiune, libertate și creație.

Ființa noastră trebuie să se aplece asupra vieții. Așa se împlinește.

Pentru a trăi și a cuprinde înțelesul a tot ce este trebuie să avem simțul și sensul vieții. Aci stă o taină a lumii : ce este viu străjue existența, fiindcă și ceea ce credem că e mort de cele mai multe ori este tot viu.

Vieța este taină nepătrunsă. De aceea ea nu se analizează, nu se exprimă în vorbe ci se trăiește pur și simplu. Acela care trăiește cu adevărat, știe ce este vieța.

Să învățăm a cunoaște. Cunoaștere înseamnă cuprinderea întregului, deodată, înseamnă experiența nemijlocită. A cunoaște înseamnă a fi în viață în înțeles metafizic nu biologic.

Vieța este continuitate, val infinit. De aceea numai acela o poate cunoaște care îi simte întregul. Adevăratul om este o ființă cosmică ; experiența lui trebuie să aibă această dimensiune.

Tendința omului este de a se regăsi, adică de a se situa just și a se întregi. Aceasta înseamnă năzuință spre desăvârșire.

Vieța omului are un sens propriu. Vieța este prisos, este întrecere de sine. Vieța înseamnă efortare peste ceea ce este dat, peste actual ; omul amplifică prezentul pentru un alt prezent viitor.

Vieața nu poate fi înțeleasă fără schimbare. Numai ce e mort nu se schimbă în lumea noastră. E aci un conținut trist al condiției umane, dar nu mai puțin mântuitor.

Fenomenul vieții este orientat în înțelesul că nu este o forță oarbă, fără lumină, fără cale. Schimbările ei au anume sens, un anume curs, care merge către perfecțiune. Aci stă bucuria vieții : în această tendință a sa de a se întrece pe sine însăși spre crește tot mai înalte, tot mai însozite.

Vieața noastră cuprinde urâtul, imperfectul dar sensul ei este de a ucide aceste stări, nu de a le cultiva, de a le depăși către stări și farmec superioare până ce ajunge în împărăția frumuseții. Prezența urâtului și a infirmității în viața noastră este durere, este plâns. Prezența aceasta nu este fatală vieții în sensul că nu o învinge, nu o reduce la moarte ci dimpotrivă o îndeamnă mereu către cucerirea adevărului, a frumuseții pure.

Sensul vieții este dinamic nu în înțeles de mișcare ci în înțeles de mișcare creatoare, adică pas inventiv pornind din sâmbure dar nu fiind asemenea lui. Vieața își creiază forme cu totul noi. Acesta este sensul vieții : nu sbucium zadarnic ci putere creatoare către expresii superioare.

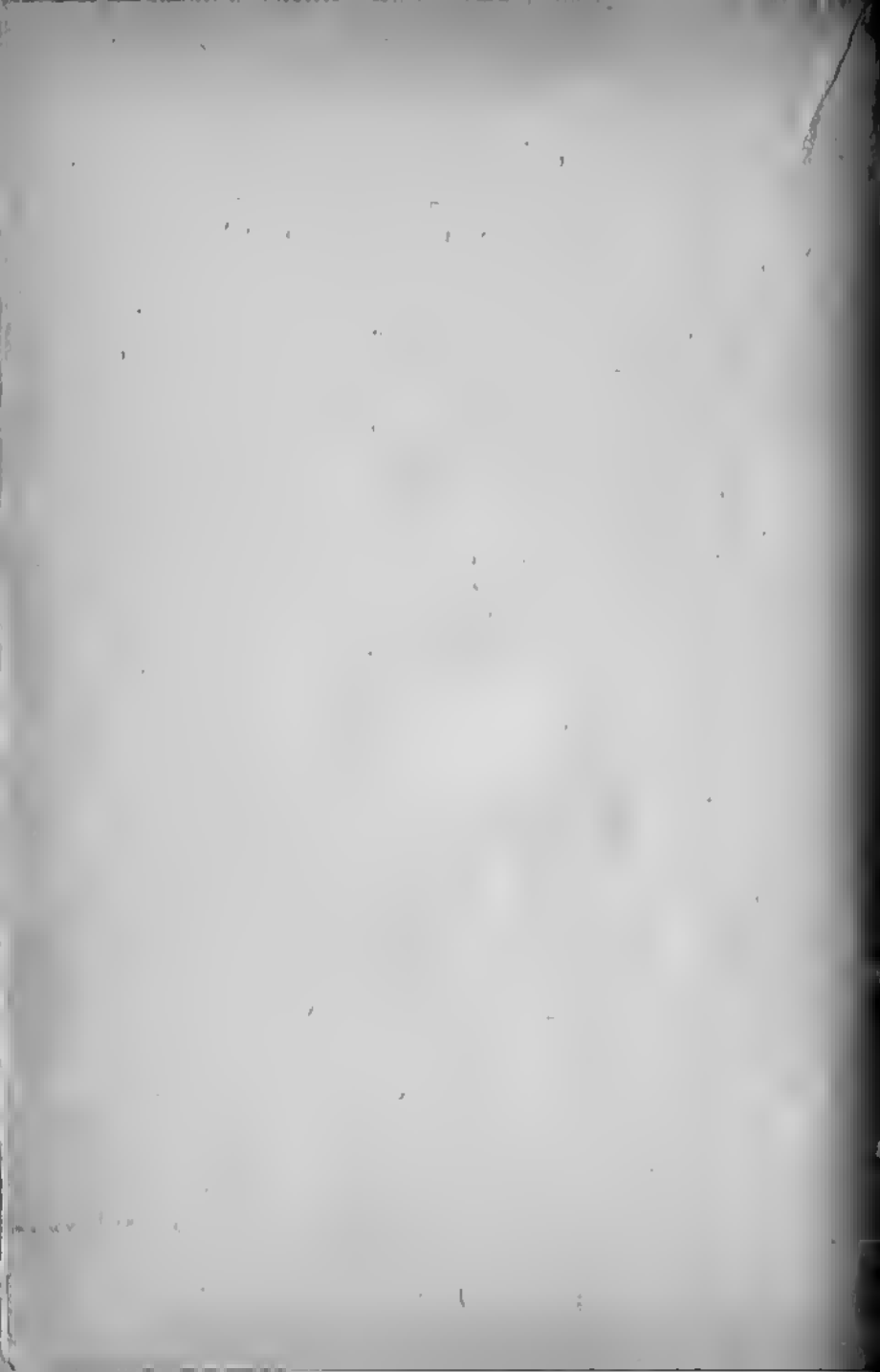
Vieața omului înseamnă creștere, rodnicie.

Omul când nu e pervertit este un izvor

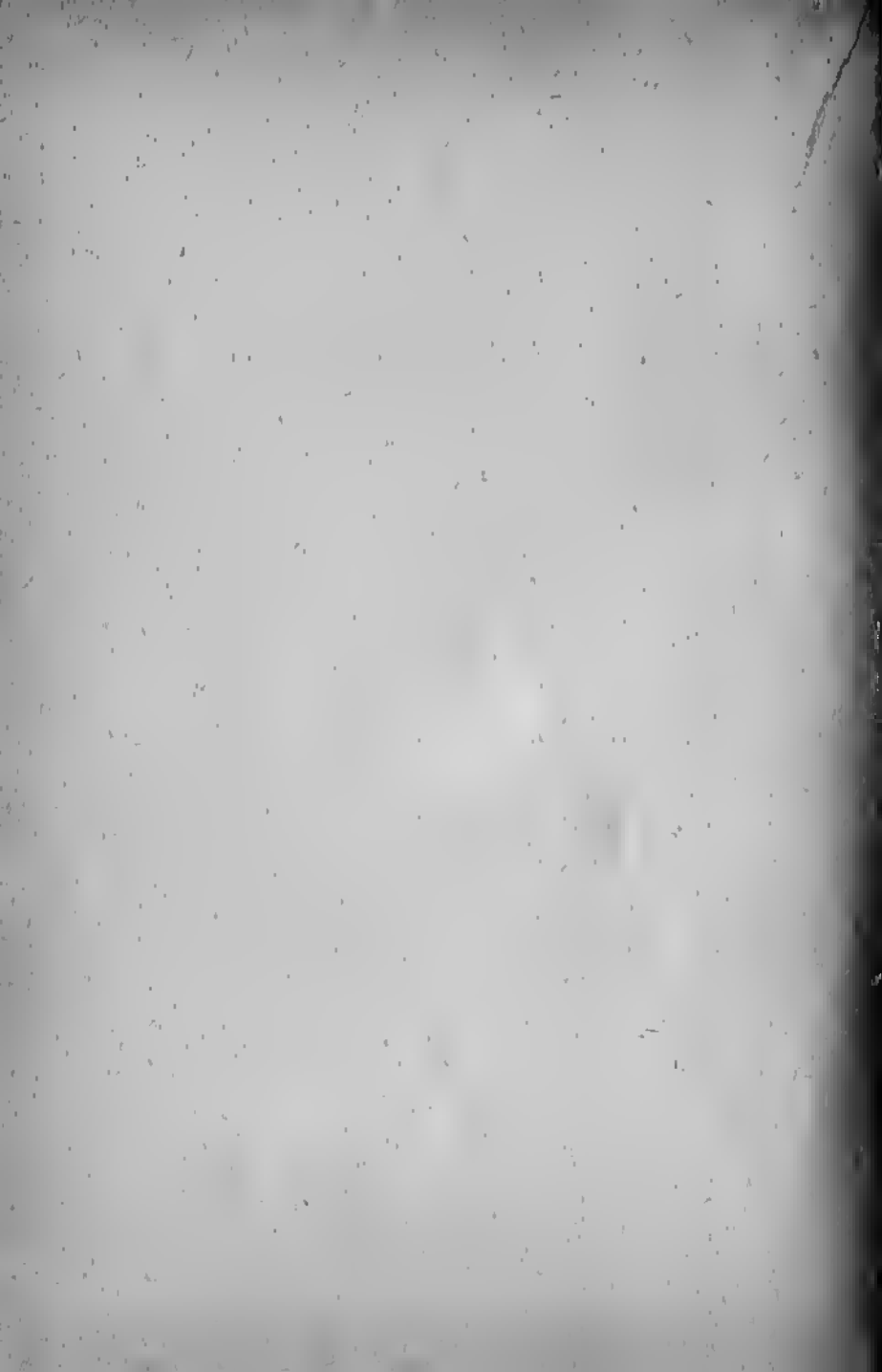
nesecat de lumină, de indemn spre bine și frumusețe. Omul este o expresie ultimă a vieții prin care existența însăși progresează.

Vieța omului este o luptă pentru prinderea și fixarea elementelor neschimbătoare ; este o încercare continuă de a face să domine eternitatea din el. Vieța noastră este o creștere continuă, o depășire. Prezența suferinței nu înseamnă altceva decât această continuă creație pe care o cuprinde și care transfigurează totul.

Sensul vieții este în a cultiva conținutul pozitiv a tot ce există în noi și dincolo de noi. Omul este o existență care își poartă frumusețile cu luptă. De aceea vieța sa este atât de frumoasă și atât de dramatică.

CUPRINSUL

INTRODUCERE

	<u>Pag.</u>
<i>Indemn la simplitate</i>	9

PARTEA I

<i>La vânat de oameni: La vânat de oameni. — Omul „civilizat”. — Libertăți și libertate. — Răsul durerii. — Dela humor la batjocură. — Discuția. — Trufia. — Minciuna. — Firc în-toarsă</i>	17
---	----

<i>Oameni universuri închise: Oameni universuri închise. — Lege și om. — Nu te fă jude-cătorul altuia. — Nu nedreptăți. — La rău răspunde cu bine. — Ideile simple. — Bunul cnoducător</i>	37
--	----

<i>Pe calea împlinirii: Fragilitatea omului. — La răspântie. — Vindecarea răului. — Trecutul și căința. — Greșala și pedeapsa. — Tăria sincerității. — Rodnicia tăcerii. — Împlinirea prin rugăciune. — Împlinirea prin faptă. — Experiența proprie</i>	53
---	----

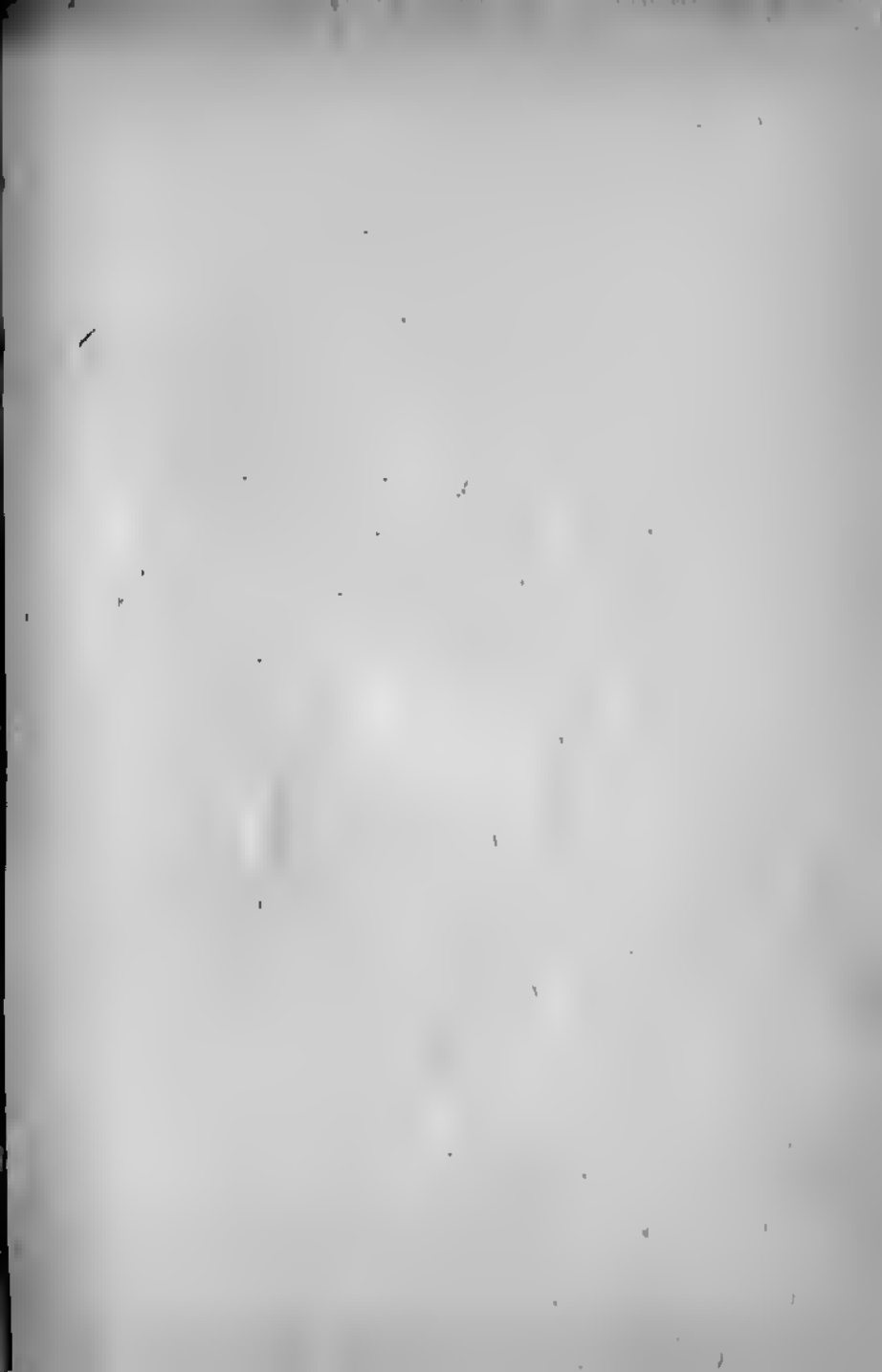
PARTEA II

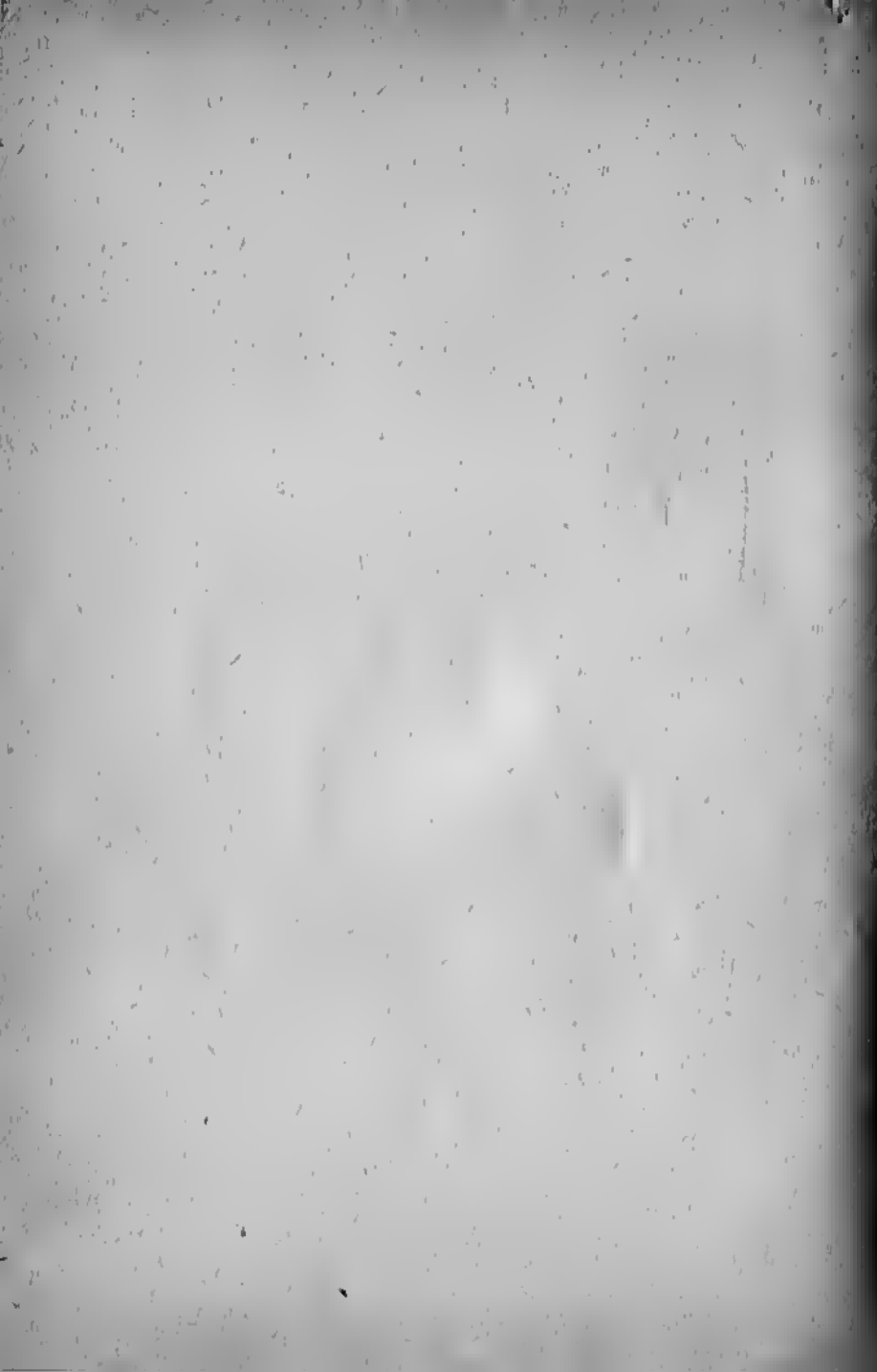
<i>Intâi dragostea: Intâi dragostea. — Inteligență și cuprinderea. — Credință și certitudine. — Sensul umilinței. — Colina lacrimilor . . .</i>	75
---	----

	Pag.
<i>Ești cât dăruiești :</i> Cei goi. — Ești cât dăruiești. — A fi superior. — Sensul milei. — Ospitali- tatea. — Despre prietenie. — Despre bunătate .	95
<i>Innoțitorii :</i> Copilul. — Femeia. — Poetul. — Sfântul	115

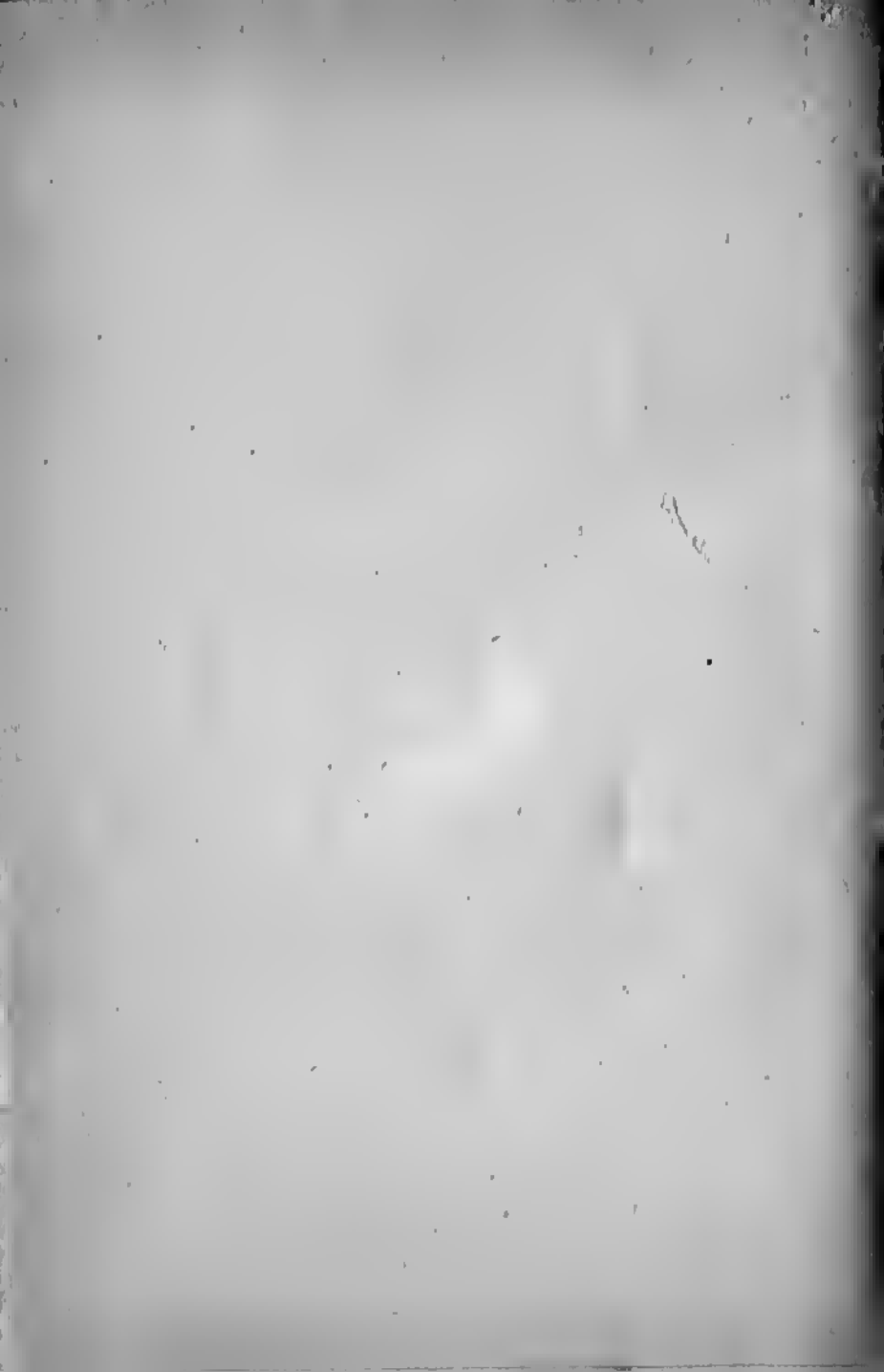
INCHEERE

<i>Sensul vieții noastre</i>	129
--	-----

INSTITUTUL DE
ARTE GRAFICE
„CUGETAREA”
P. C. GEORGESCU-DELAFRAS
BUCUREȘTI IV
STR. POPA NAN 21

AUTORI ROMÂNI

Lucian Predescu	Enciclopedia Cugetarea
Gabriel Bălăneanu	Avram Iancu
Teodan Brădureanu	Troia Comnoligii
—	Omaroti
—	Poetii lui [Emilnescu]
—	Diamrocul verdu
—	Capol de eltoi
—	Iraeu Jiano
—	Cri și dritio
—	Poetei caid. In haor
—	Ottodor și Etnocirgi
—	Naitalgia Paradirului
—	Tata dr pestr veac
—	Indeumălei dr poitiică
—	ritreri
A. C. Cuză	Siăploul
—	Fortuna
—	Eioli revoluniri rurr
—	Cnni au disolver evocii
—	cultera rotoperi
—	Pocuri pe Eăiigra
—	India
—	Sanitice
—	Malitiei
—	Poezii poitame
—	Opria politică
—	Vulturul albatru
—	Tari și rirbi
—	Cum am cearpi virrta
—	Insirria și iudicarea
—	anemului
—	Problema evreiceii
—	Doul feir dintr'un neim
—	Frnmomul Hitler
—	Crete Claiice
—	O drrrrrri dr pincii
—	Invăsiioici
—	Creagrie
—	Mrimpa
—	Andrei Păitazeu
—	Lainau
—	Ornmuri...
—	Cruer și naționrliim
—	Aiticeia oătiolă
—	De voubă cu aicooli...
—	Futrier
—	Alie flori ceipioe
—	Itioir Litraturii
—	Romlne
—	Iulia Haydra
—	Pitra Ceret
—	Pedagogia In Creangă
—	Iovențuni și desco-
—	perii
—	D'Annunzio
—	Doi aji ai aviațiri
—	Poporul
—	Școala Munții
—	Trilogii
—	Cieștinlimal romănece
—	Drlrverneea
—	Cernnir dr azi
—	Anăntiri
—	Vadoli și bulboanr

Viccor Ion Popa

Cornelin Popp
Criza Priririu
—
—
Maria Rădăreanu-Moga
—
Neagu Răduțiu
Liviu Rețicu
—
Mihail Srdovrann
Georg Srtioțrann
—
Zaharia Stancu
Drmian Stănoiu
—
Sandu Teleajen
—

Veleim și Velei Doamni

Fu și statula mrr
Scisorile unni 24
Oray patriirhal
Fram
1907. vol. I și vol
Clauz VII A
Siccina
Tneon Babri
Căștorul Hoir
Ciuleandir
Itociiiri vânătoara
Vrdenil dio Mozia
Pleăiiti
Iaiba siatelor
O partiă dr pokri
Clăștorir de probă
Tunori In apă
Ergionea de onoare

NOUA COLECȚIE DELAFRAS

Alice Gahileleica	Lamina erie nu se
—	ține
Paul Deumer	Cas...a copioie mri
Fagnia Mahala	Jupăitir Rrrrader
Mihail Negru	Cămaja fricicului
Al. Oliniriu	Milionul lei Prichindri
S. Smili	Ajută-te singur l...
—	Fil om dr caiaetii l...
Mark Twain	Peing și ceipioe
Oirai Wildr	Cara cu iodii
Cardinal Wyrman	Iabiola
B. de Saint-Pierre	Paul și Virginia
S. John Lăbboc	Fricitrea dr a iăi
Oiviri Goldmich	Pirotul din Wakefield

AUTORI STRĂINI

A. Behramelli	Mussolini
Cervantiri	Don Quixote, a vol.
Alba dr Cășpedri	Nimroi nu se mai
—	Itiozier
Charles Dickens	Pickwick, a vol.
F. M. Doctoievici	Ceimă și Prdrapsă
A. Dumas	Cei trei mușchierii
—	Dnpă douăzeci dr ani
—	Regina Margot
F. W. Foerier	Școala și Căștercul
Homr	Odiua
Victor Hugo	Murr Dame de Paris
—	Mizerabili, 4 vol.
Gavrd. Prier	Livington
Bnito Mussolini	Jurnal din Irbol
Giovanni Papini	Virata lui Iru
—	Mătoiri Patimilor
Plutarc	Alexandru și Cerar
H. Sirkievicz	Qno Vrdis
—	Pia foc și sabie
—	Potopul
W. M. Tbachetay	Băleial deștrăciunilor
Karl Tschuppik	Mria Teceza
Emile Zola	Bertia umană
Mark Twain	Tom Sawyer
Ioif M. Wehri	Szenenier